

दक्षिण भारतमे जैनधर्म

प० कैलाशचन्द्र सिद्धान्ताचार्य

*

भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला हिन्दी ग्रन्थाक-१२

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ० आ० ने० उपाध्ये, डॉ० हीराकाल जैन, लक्ष्मीचन्द्र जैन

Murtidevi Hindi Series Title No 12

DAKSHINA BHARATA MEN
JAINA DHARMA

(Jainism in South India)

Pt KAILASH CHANDRA

SIDDHANTACHARYA

Published by
Bharatiya Jnanpith

First Edition 1967

Price Rs 7 00

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय

६, भलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७

प्रकाशन कार्यालय

दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५

वित्त-केन्द्र

३६२०१२१ नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण १९६७

मूल्य ७ ००

सन्मति मुद्रणालय,

वाराणसी-५

लेखकके दो शब्द

यद्यपि जैनधर्मके चौबीस तीर्थंकरोंका जन्म और निर्वाण उत्तर भारतमें हुआ किन्तु भगवान् महावीरके पश्चात् दक्षिण भारतका जैनधर्मके इतिहासमें विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । पुरातन इतिहासके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमें जब उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा तो श्रुतकेवली भद्रबाहुने बारह हजार मुनियोंके सघके साथ दक्षिण भारतकी ओर प्रस्थान किया । सम्राट् चन्द्रगुप्त भी राज्य त्यागकर उनके साथ गये । इस घटनाके पश्चात् मगधसे जैनधर्मकी धारा एक ओर दक्षिण भारतमें प्रवाहित हुई तो दूसरी ओर मथुरा होती हुई सौराष्ट्रमें भी प्रवाहित हुई ।

श्री देसाईके मतानुसार जैनधर्म उत्तर भारतसे आन्ध्रमें पहुँचा । उसके पश्चात् तमिलमें पहुँचा । तमिलमें जैनधर्मने एक ओर आन्ध्रकी ओरसे प्रवेश किया तो दूसरी ओर भद्रबाहुके आदेशानुसार मैसूर प्रदेशकी ओरसे प्रवेश किया । तमिलनाडुमें जैनधर्मके प्राचीनतम अवशेष निश्चय ही ईस्वी पूर्व तीसरी या दूसरी शताब्दीसे सम्बद्ध हैं । आन्ध्रमें जैनधर्मको बौद्धधर्मका सामना करना पड़ा, फिर भी १६वीं शताब्दी तक उसकी कर्तृत्व शक्ति अपना काम बराबर करती रही । उसने उस प्रदेशके प्रमुख समाजोपर अपना प्रभाव जमाया और राजघरानेके अनेक व्यक्तियों तथा कार्याध्यक्षोंको अपने प्रभावसे प्रभावित किया । इसी तरह तमिलनाडुमें भी राजवशके अनेक सदस्यों तथा राजाओंने जैनधर्मको सोत्साह सरक्षण दिया । और इस तरह जैनधर्म धीरे-धीरे प्रभावशाली होता गया । किन्तु सातवीं शताब्दीसे शैवधर्मके कारण उसे विरोधका सामना करना पड़ा ।

कर्नाटक प्रदेश तो जैनधर्मका घर ही बन गया था । लगभग एक हजार वर्ष तक उसे उस प्रदेशकी जनता तथा राजवशोंका क्रियात्मक सहयोग मिला । इस सबका ध्येय उन जैन गुरुओंको है जिन्होंने अपनी भद्रता, समुचित विचार दक्षता और लोकसेवाके आधारपर दक्षिण भारतकी जनताको अपने सदुपदेशोंसे अनुप्राणित किया तथा उन प्रदेशोंकी भाषाओंमें दक्षता प्राप्त करके अपनी रचनाओंके द्वारा दक्षिण भारतकी भाषाओंके भण्डारको समृद्ध किया । वस्तुतः दक्षिण भारतको

जैनधर्मकी देन इतनी बहुमूल्य और समृद्ध है कि इस शताब्दीके अनेक विद्वान् लेखकोंको उसने अपनी ओर आकृष्ट किया, और उन्होंने अपनी खोजपूर्ण रचनाओंके द्वारा उन्हें प्रकाशमें लानेका स्तुत्य प्रयत्न किया। उनमें सर्वप्रथम १९२२ में मद्राससे श्रीआयगर और रावकी कृति 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज़्म' प्रकाशित हुई। उसके पश्चात् १९३८ में श्री बी० ए० सालेतोरकी 'मिडियावल जैनिज़्म' और श्री एस० आर० शर्माकी 'जैनिज़्म एण्ड कर्नाटक कलचर' नामक रचनाएँ प्रकाशित हुईं। उसके पश्चात् १९५७ में श्री जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुरसे श्री देसाईकी खोजपूर्ण पुस्तक 'जैनिज़्म इन साउथ इण्डिया' प्रकाशित हुई। प्रो० चक्रवर्ती-द्वारा लिखित 'जैन तमिल साहित्य' भी प्रकाशमें आया। इन सब पुस्तकोंको पढ़कर मुझे हिन्दी भाषामें इस प्रकारकी एक पुस्तकका अभाव बहुत खटका।

उत्तर भारतके जैन इतना तो जानते हैं कि दिगम्बर जैन धर्मके प्राय सभी महान् आचार्य दक्षिण भारतमें हुए। किन्तु वे भी दक्षिण भारतमें जैनधर्मके प्रभाव और कार्योंसे प्राय अपरिचित हैं। और आज उस प्रदेशमें जैनो और जैनधर्मकी जो स्थिति है उसे देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं कर सकता कि भूतकालमें उनकी स्थिति कभी प्रभावपूर्ण भी रही है।

दक्षिण भारतमें जैनधर्मके विरुद्ध समय-समयपर जो आन्दोलन हुए और उनमें विरोधी पक्ष तथा राजपक्षने जो विरोधात्मक तथा समन्वयात्मक नीतियाँ अपनायी, भारतीय धर्मोंके इतिहासके लिए वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन विरोधोंके प्रतीकारके लिए या विरोधी धर्मोंके प्रभाववश जैनधर्मके बाह्यरूपमें जो परिवर्तन करने पड़े, वे भी जैनधर्मके इतिहासके अन्वेषक विद्यार्थियोंके लिए रोचक और अन्वेषणीय हैं। उदाहरणके लिए ससार-त्यागी जैन गुरुओंका यक्षी संस्कृतिसे सम्बन्ध एक ऐसा ही रोचक विषय है। उत्तर भारतके जैन विद्वान् भी ऐसा समझते हैं कि आज दक्षिण भारतमें जैनधर्मका जो व्यावहारिक रूप प्रचलित है वही जैनधर्मका मूल व्यावहारिक रूप था। किन्तु उन्हें भी यह ज्ञात नहीं है कि इस व्यावहारिक रूपके पीछे जैनोको कितना बलिदान करना पड़ा है।

इन्हीं सब बातोंसे प्रेरित होकर मुझे हिन्दी भाषामें सर्वप्रथम इस प्रकारकी पुस्तक लिखनेका उपक्रम करना पड़ा। यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि मैं स्वयं उत्तर भारतीय हूँ और दक्षिण भारतके कुछ स्थानोंकी एक बार यात्रा मैंने अवश्य की है, किन्तु दक्षिण भारतके सम्बन्धमें मेरा ज्ञान भी पुस्तकीय ही है। अतः मैंने इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है वह सब उक्त पुस्तकोंके आधार-पर ही लिखा है, और इसके लिए मैं उक्त सभी लेखकोंका कृतज्ञ हूँ।

उत्तर भारतीयोंके लिए दक्षिण भारतके ग्रामो, पर्वतो और व्यक्तियोंके नामोंके ठीक-ठीक उच्चारणमें कठिनाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस प्रदेशकी भाषासे अभिज्ञता नहीं है। तमिल सज्ञाएँ तो हम लोगोंके लिए और भी दुरुह प्रतीत होती हैं। अतः डॉ० आ० ने० उपाध्येकी सम्मतिके अनुसार रोमन लिपिमें भी सज्ञा शब्दोंको दे दिया गया है।

मैं डॉ० उपाध्येका विशेष कृतज्ञ हूँ, उन्होंने मेरी पुस्तककी पाण्डुलिपिको आद्योपान्त पढ़कर उसके सम्बन्धमें अनेक सुझाव देनेका कष्ट किया। मेरी इच्छा थी कि वह इस पुस्तकका प्राक्कथन लिखनेका कष्ट भी उठावें किन्तु उन्होंने कार्य व्यस्ततावश इसे स्वीकार नहीं किया।

कलकत्ताके बाबू छोटेलालजी जैन पुरातत्त्वके प्रेमी विद्वान् थे। दक्षिण भारतके पुरातत्त्वके प्रति उनकी विशेष अभिरुचि और आस्था थी। इस पुस्तकको उन्होंने पढ़कर भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैनको दे दिया था। उन्हींकी प्रेरणाके फलस्वरूप इसका ज्ञानपीठसे प्रकाशन हुआ। खेद है कि उसके पश्चात् बाबूजीका स्वर्गवास हो गया। उनकी स्मृतिमें अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करके ही मुझे सन्तोष करना पड़ता है।

भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन तथा व्यवस्थापक डॉ० गोकुलचन्द्र जैनका भी मैं कृतज्ञ हूँ जिनके कारण ही भारतीय ज्ञानपीठसे इस पुस्तकका शीघ्र प्रकाशन हो सका।

स्याद्वैत महाविद्यालय
वाराणसी
वी० नि० सं० २४९४

—कैलाशचन्द्र शास्त्री

विषय सूची

<p>१ दक्षिण भारतमें जैनधर्मका प्रवेश १-५</p> <p>श्रुतकेवली भद्रबाहुकी दक्षिण यात्रा १</p> <p>मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्तके सम्बन्ध-में विविध विद्वानोंकी सहमति १</p> <p>उनकी दक्षिण यात्रासे पूर्व भी वहाँ जैनधर्म घिद्यमान था, इस विषयमें कुछ प्रमाण २-५</p> <p>२. तमिल प्रदेशमें जैनधर्म ६-२४</p> <p>तमिल साहित्यके आधारसे जैन-धर्मकी स्थितिका विवरण ६</p> <p>तोलकाप्पियम् जैन ग्रन्थ ७</p> <p>कुरल ” ८</p> <p>शिलप्पदिकारम् ” ११</p> <p>मणिमेखलैमें वर्णित जैनधर्म १४</p> <p>नालदियार और जैनधर्म १७</p> <p>शैवों और वैष्णवोंका काल १८</p> <p>जैनधर्मका पतन १८</p> <p>पेरियपुराणम्की रचना १८</p> <p>सम्बन्धर और उसका कार्य १९</p> <p>वैष्णव आल्वारोंका कार्य २३</p> <p>३. जैनोकी तमिलको देन २५</p> <p>४ तमिलमें जैन अवशेष २७-४०</p> <p>कांचीमें जैन अवशेष २७</p> <p>कजीवरम् ताल्लुकेमें जैन अवशेष २८</p> <p>मारकाट जिलेमें जैन अवशेष २९</p>	<p>पोन्नूरमें जैन अवशेष ३१</p> <p>पाटलीपुरमें जैन अवशेष ३१</p> <p>सित्तन्नवासलके जैन अवशेष ३२</p> <p>मदुरा जिलेमें जैन अवशेष ३४</p> <p>मेलूर ताल्लुकेमें जैन अवशेष ३६</p> <p>दो यक्षिणो मूर्तियाँ ३८</p> <p>त्रावनकोरके दक्षिण भागमें जैन अवशेष ३९</p> <p>५. तमिल देशमें जैनधर्मकी कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ ४१-४४</p> <p>यक्षी सस्कृति ४१</p> <p>ज्वालामलिनी देवी सस्कृति ४३</p> <p>जैन साधुओंकी कर्तव्यशीलता ४३</p> <p>आयिका सघ ४४</p> <p>६ राजकीय संरक्षण ४५-४७</p> <p>पल्लव राजवंश ४५</p> <p>चोल राजवंश ४५</p> <p>पल्लिचन्दम् ४६</p> <p>जैनधर्मकी लोकप्रियता ४६</p> <p>जैनधर्मके प्रभावकी हानि ४७</p> <p>७ जैन तमिल साहित्य ४८-६१</p> <p>तोलकाप्पियम् ४८</p> <p>कुरल ४९</p> <p>नालदियार ५०</p> <p>शिलप्पदिकारम् ५१</p> <p>चिन्तामणि ५२</p> <p>नरिविस्तम् ५३</p>
---	---

नीलकेशि	५४	अमोघवर्ष प्रथम	९०
यशोधर काव्य	५६	कृष्णराज तृतीय	९३
चूलामणि	५६	चालुक्योके द्वारा जैनधर्मको	
उदयन और नागकुमार काव्य	५७	सरक्षण	९५
मेरुमन्दरपुराण	५७	पुलकेशी द्वितीयका एहोल शिला-	
श्रीपुराण	५८	लेख	९६
कलिगुत्तुप्परनि	५८	अन्य चालुक्य नरेश	९७
याप्यरुगलस्कारिकै	५८	तैलप तथा उसके उत्तराधिकारी	९८
नेमिनाथम्	५८	वेगीके चालुक्य	१०१
नन्नू लू	५९	होय्सल वंश	१०१
तिरुनूरन्तदि	५९	होय्सल वंशकी स्थापना	१०२
तिरुक्कलम्बगम्	६०	होय्सल नामकी उत्पत्ति	१०३
चपसंहार	६०	बिट्टिगदेवका धर्म परिवर्तन	१०७
८. आन्ध्रमें जैनधर्म	६२-७३	राजा नरसिंहदेव और सेनापति	
प्राचीनता तथा स्थिति	६२	हुल्ल	१०८
तेलगु साहित्यमें जैनकाल	६५	सामन्तों-द्वारा सरक्षण	११०
पुरातत्त्व और अवशेष	६६	सामन्त चाकिराज	११०
शिलालेख	६८	सामन्त लोकादित्य	१११
अन्तिम निष्कर्ष	७२	शान्तर राजकुमार	१११
९. कर्नाटकमें जैनधर्म	७४-१४६	कोगालव	११२
राजकीय संरक्षण	७४	करहाडके शिलाहार	११३
१. गंग राजवंशकी स्थापना	७४	नागर खण्डके सामन्त	११३
सिंहनन्दि मुनिका कार्य	७५	जैनधर्मके सरक्षक कुछ विशिष्ट	
अविनीत और दुर्विनीत	७८	पुरुष	११४
दुर्विनीत और पूज्यपाद	७८	सेनापति चामुण्डराय	११४
मारसिंह	८३	सेनापति गंगराज	११५
सेनापति चामुण्डराय	८४	सेनापति वोप्प	११७
२ कदम्ब वंश	८५	मन्त्री पुणिस	११७
मृगेशवर्मा और रविवर्मा	८३	सेनापति पुणिसमय्य	११७
३ राष्ट्रकूट वंश	८८	सेनापति मरियाने और भरतेश्वर	११८
दन्तिदुर्ग और भट्टकलक	८८	सेनापति हुल्ल	११९
गोविन्द तृतीय	९०	सेनापति रेचिमय्य	१२०

मन्त्री वृचिराज आदि	१२२
जैनधर्मकी सरक्षक महिलाएँ	१२३
अत्तिमब्बे	१२३
चट्टल देवी	११३
शान्तल देवी	१२५
सार्वजनिक सरक्षण	१२६
कर्नाटकके जैन केन्द्र	१२८
श्रवण वेलगोला	१२८
कोप्पल	१२९
एलोरा-धाराशिव	१३०
बीजापुर जिला	१३१
वेलगाँव जिला	१३१
सौदन्ती या सुगन्धवर्ति	१३२
मूलगुन्द	१३५
अगेनि	१३५
कोगली	१३६
कोण्डकुन्दे	१३६
मडकशिरा ताल्लुका	१३७
कर्नाटककी जैन कला	१३९
वादामीकी गुफाएँ	१४०
जैन मन्दिर	१४०
दक्षिणके जैन ग्रन्थकार	१४१
जैनधर्मके दुर्दिन	१४५

१०. विजय नगर राज्यमे

जैनधर्म	१४७-१६०
राजा हरिहर राय	१४७
राजा बुक्कराय	१४७
राज्यकी ओरसे जैनधर्मको	
सहायता	१४९
सेनापति हरुगप्प तथा उसके	
साथी	१५०
सामन्तोके द्वारा जैनधर्मको	
सरक्षण	१५०
सेनापति मगरस	१५२

संगीतपुरके शासक	१५२
विजयनगरमें जैनधर्मकी	
स्थिति	१५३
आवलनाडमें जैनधर्म	१५४
उद्धरेमें जैनधर्म	१५५
मत्तावरमें जैनधर्म	१५५
गेरुसोप्पेमें जैनधर्म	१५६
मूडविद्रोमें जैनधर्म	१५६
शृङ्गेरीमें जैनधर्म	१५७
कारकलमें जैनधर्म	१५८
विजयनगर साम्राज्यको जैनो-	
की देन	१५८
कन्नड साहित्यकी रचना	१६०

११ जैनधर्मके धार्मिक और सामाजिक रूपमें परिवर्तन १६२-१७०

जैनधर्मका मौलिक रूप	१६२
उसमें परिवर्तन	१६५
मठाधीशोकी परस्परा	१६६
उनके समयमे हुए परिवर्तन	१६९

१२ दक्षिणकी जैन जातियाँ १७१-१७२

१३ जैन सधोंका परिचय १७३-१८१

मूल सध	१७४
सेनगणके तीन उपभेद	१७५
देशीगण	१७५
कोण्डकुन्दान्वय	१७६
सूरस्यगण	१७६
क्राणूरगण	१७७
वलात्कागण	१७७
यापनीय सध	१७८
द्रविड सध	१८०
काष्टासध और माथुर सध	१८१

१. दक्षिण भारतमें जैनधर्मका प्रवेश

उत्तर भारत जैनधर्मकी जन्मभूमि है। भगवान् ऋषभदेवसे लेकर भगवान् महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थंकरोंका जन्म और निर्वाण उत्तर भारतमें ही हुआ था, किन्तु उनका विहार दक्षिण भारतमें भी हुआ था। इसलिए दक्षिण भारतमें जैनधर्मके प्रवेशका कोई सुनिश्चित काल नहीं है। किन्तु भारतीय इतिहासके कतिपय अन्वेषक उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणोंके आधारपर अन्तिम श्रुतवेवली भद्रबाहुकी दक्षिण यात्राके साथ दक्षिणमें जैनधर्मका प्रवेश मानते हैं।

दाक्षिणात्य अनुश्रुतिमें अनुसार, जिसका समर्थन साहित्यिक अभिलेखों और शिलालेखोंसे होता है, चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर दुर्मिक्ष पड़नेपर भद्रबाहु श्रुतवेवलीने बारह हजार मुनियोंके सघके साथ दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया। चन्द्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ थे। श्रवणवेळगोळ पहुँचनेपर भद्रबाहुको लगा कि उनका अन्त समय निकट है अतः उन्होंने सघको आगे चोल, पाण्ड्य आदि प्रदेशोंकी ओर जानेका आदेश दिया और स्वयं श्रवणवेळगोळमें ही एक पहाड़ीपर, जिसे कलवप्पु या कटवप्र कहते थे, रह गये। अपने शिष्य चन्द्रगुप्तके साथ उन्होंने अपना अन्तिम समय वही बिताया और समाधिपूर्वक शरीरको त्यागा।

उक्त आशयका एक शिलालेख उसी पहाड़ीपर, जिसे आज चन्द्रगिरि कहते हैं, अंकित है और उसका समय ईसाकी छठी-सातवीं शताब्दी सुनिश्चित है। श्री लुईस राईसने तथा प्राकृतन विमर्शविचक्षण महामहोपाध्याय आर नरसिंहाचार्यने उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करके प्रकाश डाला था। लुईस राईसके इस मतका कि चन्द्रगुप्त जैन था और वह दक्षिणकी ओर गया था, 'थॉमस-जैसे प्रमुख विद्वानोंने दृढतासे समर्थन किया था। 'जैनजन्म आर द अली फेथ ऑव अशोक' नामक निबन्धमें उसने कहा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य जैन था, इस विषयमें विवादकी आवश्यकता नहीं है। मेगास्थनीज भी लिखता है कि वह ब्राह्मणोंके सिद्धान्तोंको

१ लुईस राईस, 'मैसूर ऐण्ड कुर्ग फ्रॉम द इन्सक्रिप्शन्स पृ० २-१०। नरसिंहाचार्य- 'इन्सक्रिप्शन्स ऐंड श्रवणवेळगोळ पृ० ३६-४०। स्मिथ- 'अली हिस्ट्री ऑव इण्डिया' पृ० ७५-७६।

२ 'द जर्नल ऑव द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी' १९०१।

नही मानता था और श्रमणोंका अनुयायी था। डॉ० पन्नीट और डॉ० बी० ए०^२ स्मिथने भी इस बातको स्वीकार किया था कि चन्द्रगुप्त राज्यको त्याग कर साधु हो गया था और श्रवणबेलगोलमें उसका स्वर्गवास हुआ।

अतः परम्परागत अनुश्रुति और प्राप्त अभिलेखोंमें कुछ मामूली बातोंको लेकर मतभेद होते हुए भी यह एक निर्विवाद^३ सत्य माना जाता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें जैन सघ दक्षिणकी ओर गया था। और इस तरह कुछ विद्वान् ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीमें दक्षिण भारतमें जैनधर्मका प्रवेश मानते हैं। किन्तु प्रकृत विषयका गम्भीरतासे अध्ययन करनेवाले कुछ विद्वानोंका मत है कि भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तके आगमनसे भी पूर्व दक्षिण भारतमें जैनधर्म वर्तमान होना चाहिए। इसके वे नीचे लिखे कारण बतलाते हैं—

१ इतने बड़े साधु सघको दक्षिणकी ओर ले जानेसे पूर्व भद्रबाहुको अवश्य ही यह विश्वास होना चाहिए था कि उस सुदूर देशमें उनके सघका उचित आतिथ्य होगा, क्योंकि जैन साधुओंके आहारादिकी विधि ऐसी नहीं है जिसका निर्वाह जैनधर्मसे अनजान व्यक्ति कर सकता हो। अतः इससे प्रकट होता है कि कर्नाटक और तमिलनाडुके दक्षिण भागोंमें जैनधर्मके अनुयायी पूर्वसे वर्तमान^४ थे।

२ बौद्ध ग्रन्थ महावशकी रचना श्रीलंकाके राजा धनुसेण (४६१-४७९ ई०) के समयमें हुई थी। इसमें ५४३ ईसवी पूर्वसे लेकर ३०१ ईसवी सन् तकके कालका वर्णन है। ४३७ ईसवी पूर्वके लगभग पाण्डुगामय राजाके राज्यकालमें अनुगामपुरमें राजधानी परिवर्तित हुई थी। महावशमें इस नये नगरकी अनेक इमारतोंका वर्णन है। उनमें-से एक इमारत निर्ग्रन्थोंके लिए थी उसका नाम गिरि था और इसमें बहुत से निर्ग्रन्थ रहते थे। राजाने निर्ग्रन्थोंके लिए एक मन्दिर भी बनवाया था।^५

महावशके इस लेखके अनुसार श्रीलंकामें ईसा पूर्व ५वीं शतीके लगभग जैनधर्म-

१ 'पपियाफिका इण्डिका' जि० ३, पृ० १७१ और 'इण्डियन ऐण्टिक्वेरी' जिल्द २१, पृ० १५६।

२ 'अर्ला इन्ट्री ऑव इण्डिया'।

३ 'स्टडीज इन माउथ इण्डियन जैनियम' पृ० १६ आदि, 'मिडियावल जैनियम' पृ० ३-४। 'जैनियम ऐण्ट कर्नाटक कल्चर', पृ० ५-६।

४ 'प्रवचनमार्ग' श्री अंगरेजी प्रस्तावना टॉ० ए० पन्० पृ० १००।

५ 'स्टडीज इन माउथ इण्डियन जैनियम' पृ० ३२ आदि।

का प्रवेश हुआ होना चाहिए। और उत्तर भारतसे दक्षिण भारतके प्रदेशको अच्छा छोड़ते हुए जैनधर्मका लकामें प्रवेश होना असम्भव है।

तमिल प्रदेशके प्राचीनतम ब्राह्मी शिलालेख मधुरा और रामनाड जिलोसे प्राप्त हुए हैं जो अशोकके स्तम्भोपर उत्कीर्ण लिपिमें हैं। अतः उनका काल ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीका अन्त और दूसरी शताब्दीका आरम्भ माना गया है। अभी तक वे पढ़े नहीं जा सके हैं। सावधानतापूर्वक निरीक्षण करनेसे 'पल्ली' 'मदुराई'-जैसे कुछ तमिल शब्द पहचानमें आते हैं। उसपर^१से विद्वानोके दो मत हैं। एकके अनुसार उन शिलालेखोंकी भाषा तमिल है जो अपने प्राचीनतम अविकसित रूपमें वहाँ पायी जाती है। दूसरे मतके अनुसार उनकी भाषा पैशाची प्राकृत है जो पाण्ड्य देशमें प्रचलित रही है। और यह कथन उन शिलालेखोंकी प्राप्ति स्थानसे मेल खाता है। इस दूसरे मतके सूत्रधार डॉ० सी० नारायणरावका कहना है कि ये शिलालेख बौद्ध धर्मसे सम्बद्ध नहीं हो सकते और इसके कारण हैं—

क यद्यपि यह सम्भव है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे पूर्व बौद्ध धर्म श्रीलंका और तमिलमें वर्तमान था किन्तु उसने इन देशोंमें न तो शक्ति प्राप्त की थी और न प्रमुखता। एक ओर मौर्य सम्राट् अशोक और दूसरी ओर श्रीलंकाके शासक तिष्यके शक्तिशाली समर्थन और संरक्षणके कारण उक्त शताब्दीके उत्तर कालमें ही बौद्ध धर्मकी प्रगति हुई थी। इसके विपरीत जैन साधु दक्षिण भारत में पहलेसे ही अपने धर्म प्रचारमें रत थे। इसका समर्थन ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दीमें श्रीलंकामें जैन धर्मके प्रचारसे भी होता है, जिसका उल्लेख पहले किया गया है। साहित्यिक परम्पराओंसे भी इस बातका समर्थन होता है कि उस कालके शुद्धओके धर्म प्रचारके क्षेत्रसे तमिलनाडु बाहर नहीं था।

ख जिन स्थानोंसे उक्त शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनके निकट जैन मन्दिरोंके भग्नावशेष^२ और जैन तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ पायी जाती हैं। जिनपर सर्पका फण या तीन छत्र अंकित हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका और तमिल प्रदेशमें जैन धर्मके प्रचारका कोई एक सम आधार रहा है। और ईसवी पूर्व चतुर्थ शताब्दीमें जैन धर्मने श्रीलंका और तमिल की जनताके सामाजिक और धार्मिक जीवनको प्रभावित किया था। इस प्रसंगमें एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि तमिलनाडुके

१ जैनिज्म इन साउथ इण्डिया, पृ० २६-३४।

२ इनके विस्तारके लिए देखें 'जैनिज्म इन साउथ इण्डिया' पृ० ३१।

प्राचीनतम ब्राह्मी लेखोंके अक्षर और श्रीलंकाके गुफा-लेखोंके अक्षरोंमें अति समानता पायी जाती है ।

ग कुरळ और तोलकाप्पियम् जैसे प्राचीन तमिल ग्रन्थोंमें पाये जानेवाले जैन विचारोंके प्रभावसे विद्वानोंका यह भी मत है कि वैदिक अथवा ब्राह्मण प्रभावसे पूर्व ही तमिल प्रदेश जैन धर्मके प्रभावमें आ चुका था ।^१ एक अन्य प्राचीन तमिल ग्रन्थ नाळडियार भी किंवदन्तीके अनुसार उन आठ हजार जैन मुनियोंकी संयुक्त रचना है जो पाण्ड्यनरेशकी इच्छाके विरुद्ध पाण्ड्य देशको छोड़कर जा रहे थे ।

घ यथार्थमें भगवान् महावीरने स्वयं कलिंग देशमें विहार करके जैन धर्मका प्रचार किया था और कलिंग जैन धर्मका एक प्रमुख केन्द्र था । इसका समर्थन हाथी गुफासे प्राप्त खारवेलके शिलालेखसे भी होता है जो ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दीका है । इस शिलालेखके अनुसार ईसवीपूर्व ४२४ के लगभग मगध सम्राट् नन्द कलिंगको जीतकर वहाँसे प्रथम जिनकी मूर्ति मगध ले गया था । इस मूर्तिको मगधपर चढ़ाई करके खारवेलने पुनः कलिंगमें स्थापित किया । उसीपर-से स्व० काशीप्रसाद जायसवालने लिखा^२ है कि “जैन धर्मका प्रवेश उड़ीसामें शिशु नागवर्षी राजा नन्दवर्धनके समयमें हो गया था । खारवेलके समयसे पूर्व भी उदयगिरि पर्वतपर अहंस्तोके मन्दिर थे क्योंकि उनका उल्लेख खारवेलके लेखमें आया है । ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेलके समयमें जैन धर्म कई शताब्दियों तक उड़ीसाका राष्ट्रीय धर्म रह चुका था ।” कलिंगसे आन्ध्रकी सीमा मिलती है अतः कलिंगसे आन्ध्रमें जैन धर्मका प्रवेश महावीर भगवान्के समयमें ही होना सम्भव है । और वहाँसे तमिल प्रदेशमें उसका प्रवेश हुआ होगा । इसके प्रमाण उत्तर आरकाट जिलेमें जो तेलुगु प्रदेशके निकटवर्ती तमिल प्रदेशके उत्तर भागसे सम्बद्ध है, पाये जानेवाले पापाणमें उत्कीर्ण शिलालेख और मूर्तियाँ हैं । वहाँसे जैन धर्म तमिल देशके दक्षिण भागमें गया और वहाँसे समुद्र पार करके श्रीलंकामें पहुँचा । यह घटना ईसवीपूर्व पाँचवीं और चौथी शताब्दीमें घटित होनी चाहिए ।

जैन गुरुओंका दूसरा स्रोत तमिल देशमें ईसापूर्व तीसरी शताब्दीमें कर्नाटक-की ओरसे प्रवाहित हुआ । ये जन साधु भद्रबाहु स्वामीके शिष्य थे जो विशाखा-चार्यके नेतृत्वमें अपने गुरुके अन्तिम आदेशानुसार उनकी भावनाको क्रियात्मक

१ जे० मा० २० पृ० २ ।

२ ‘जनल ऑव बिहार उदासा रिसच सोमायटी’ जिल्द ३, पृ० ४४८ ।

रूप देनेके लिए उधर गये थे ।

अतः इससे यह स्पष्ट है कि भद्रबाहुके साथ ही जैन धर्मका दक्षिण भारतमें प्रवेश नहीं हुआ । वरन् उससे उसके प्रचार और प्रसारमें बल मिला और दक्षिण भारत जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया । अनेक शासकों और राजवंशोंके सदस्योंने उसे संरक्षण दिया और जनताने उसका समर्थन किया ।

२. तमिल प्रदेशमे जैनधर्म

प्राचीनता तथा तत्कालीन स्थिति

दक्षिण भारतमें जैनधर्मकी स्थितिके दिग्दर्शनका प्रारम्भ हम तमिल प्रदेशसे करना उचित समझते हैं क्योंकि जो शिलालेख आदि प्रकाशित हुए हैं वे प्रायः दक्षिण भारतके प्रारम्भिक इतिहासकी अपेक्षा मध्यकालीन इतिहाससे सम्बद्ध हैं और दक्षिण भारतमें जैनधर्मकी पूर्व स्थितिको जाननेके लिए हमें मुख्य रूपसे तमिल साहित्यका ही आश्रय लेना होता है ।

किसी भी देशका साहित्य उसकी जनताके जीवन और आचारका अभिव्यजक होता है । तमिल साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है और उसके सूक्ष्म अध्ययनसे दक्षिण भारतके इतिहासके सम्बन्धमें बहुत सी सूचनाएँ मिलती हैं । अतः तमिल साहित्यके आधारसे जैनधर्मकी स्थितिका विवरण आगे दिया जाता है ।

मोटे तौरपर समस्त तमिल साहित्यको तीन कालोंमें विभाजित किया जा सकता है — १ सगमकाल, २ शैवनायनार और वैष्णव अलवरोका काल तथा ३. आधुनिक काल । इनमें-से प्रत्येक कालका प्रकाशित साहित्य तमिल राज्योंमें जैनोके जीवन और कर्तृत्वपर पर्याप्त प्रकाश डालता है । इनमें-से सर्व प्रथम हम सगम कालको लेते हैं ।

तमिल विद्वानोंके अनुसार सगम (सघ) तीन है — प्रथम, मध्यम और अन्तिम । इनके काल और इतिहासके सम्बन्धमें मतभेद है । यहाँ प्रयोगके रूपमें अन्तिम सगमका काल ईसाकी दूसरी शताब्दी मान लिया जाता है । किन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिए कि जबतक सगम कालका प्रश्न निर्णीत नहीं होता प्राचीन दक्षिण भारतके इतिहासके पुनर्निर्माणमें कोई प्रगति नहीं हो सकती ।

अन्तिम सगमके ४९ कवियोंमें से एक कवि नच्चिनारकिकनियर [Naccinarkkuniyar] के अनुसार वैयाकरण तोल्काप्पिय प्रथम और द्वितीय सगमका सदस्य था । इस प्राचीन ग्रन्थकारका समय हमें दक्षिणमें जैनधर्मके एक प्रारम्भिक निश्चित स्थान तक पहुँचा सकता है । ऐसा पता चलता है कि द्वितीय सगमकालमें इस प्रदेशकी सीमापर एक बड़ा सैलाब आया था जिसमें पाण्ड्य

देशका कुछ भाग डूब गया था। इस घटनाकी अस्पष्ट परम्परा तीसरे संगममें पायी जाती है। शिलप्पदिकारम्में भी उसका उल्लेख है। इन दो स्रोतोसे हम जानते हैं कि पाण्ड्य देशका जो भाग सैलावमें डूब गया था वह कुमारी और पहरौली नदियोंके बीचका प्रदेश था। सगम साहित्यके प्रसिद्ध टीकाकार आदियारक्कुनल्लार [Adiyarkkunallar] और नच्चिनारविकनियरके अनुसार समुद्रके इस सैलावमें ४९ देश, जिनका विस्तार लगभग १४०० मील था, डूब गये थे। किन्तु यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। शिलप्पदिकारम्की टीकामें इस घटनाका उल्लेख अधिक प्रामाणिक मिलता है। उससे पता चलता है कि पहरौली नदी कुमारी नदीके बिल्कुल निकट है। इससे प्रकट है कि समुद्रमें जो प्रदेश डूब गया था वह उतना विस्तृत नहीं था जितना ऊपर बतलाया गया है। कहा गया है कि पाण्ड्य-नरेशने क्षतिपूर्तिके रूपमें चोल और चेर राज्योंके कुण्डूर और मुट्टुर नामक दो छोटे प्रदेशोंपर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। इसलिए वह निलनतरु तिरुवीर पाण्ड्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। यदि हम उक्त समुद्री सैलावका समय निर्धारित कर सकें तो हम तोलकाप्पियका समय भी निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि उक्त घटना द्वितीय सगमकालमें घटी थी और तोलकाप्पिय उस सगमका सदस्य था।

टैनेण्ट लिखित श्रीलंकाके इतिहासमें ऐसी तीन घटनाओंका उल्लेख है जिनके कारण उस देशके भूगोलमें परिवर्तन हो गया। उनमें से दूसरी घटना पाण्ड्यासके राज्यकालमें ईसा पूर्व ५०४ में हुई और अन्तिम तीसरी घटना देवाना प्रिय तिष्यके राज्यकालमें ईसापूर्व ३०६ में हुई। इस अन्तिम तीसरी घटनाके आधारपर कुछ विद्वानोंने मोटे तौरपर तोलकाप्पियके समयकी लघु सीमा ईसा पूर्व तीसरी शती निश्चित की है। और कहा है कि महावश तथा श्रीलंकाकी राजावलीके प्रमाण उक्त मतके समर्थक हैं। यह भी कहा गया है कि होरके ग्रन्थमें, जिसके लिए हम भारतपर आक्रमण करनेवाले यूनानी बादशाह सिकन्दरके साथ आये यूनानी ज्योतिषियोंके ऋणी हैं तोलकाप्पियके निर्देशसे उसका समय ईसा पूर्व तीसरी शती निश्चित होता है। इसके सिवाय इन्द्रके संस्कृत व्याकरणमें तोलकाप्पियका निर्देश है। और इन्द्रका समय ३५० ई० पूर्व है अतः प्राचीनतम वैयाकरण तोलकाप्पियके समयकी उत्तरावधि ३५० ई० पूर्व निश्चित होती है। मदुरा तमिल सगमकी पत्रिका 'सेन तमिल' में (जि० १८, १९१९-२० पृ० ३३९) श्री एस० वैयापुरि पिन्नेका एक लेख प्रकाशित हुआ

था उसमें उन्होंने लिखा था कि तोलकाप्पिय जैनधर्मानुयायी था और इस सम्बन्ध-
में उनकी मुख्य युक्ति यह थी कि तोलकाप्पियके समकालीन पनपारनारने
तोलकाप्पियको महान् और प्रख्यात 'पडिमइ' लिखा है। पडिमइ प्राकृत पडिमा
शब्दसे बनाया गया है। पडिमा (प्रतिमा) एक जैन शब्द है जो जैनाचारके
नियमोंका सूचक है^१। श्रीपिल्लेने तोलकाप्पियम्के सूत्रोंका उद्धरण देकर लिखा है
कि मरवियल विभागमें घास और वृक्षके समान जीवोंको एकेन्द्रिय, घोघेके समान
जीवोंको दोइन्द्रिय, चींटीके समान जीवोंको तेन्द्रिय, केकडेके समान जीवोंको
चौइन्द्रिय और बड़े प्राणियोंके समान जीवोंको पचेन्द्रिय तथा मनुष्यके समान
जीवोंको छह इन्द्रिय कहा है। यह जैनसिद्धान्तका ही रूप है। इन्द्रियोंके आधार-
पर किया गया जीवोंका यह विभाग अन्य दर्शनोंमें नहीं पाया जाता। अतः
अत्यन्त पुरातन यह तमिल व्याकरण ग्रन्थ, जो बादके विद्वानों द्वारा एक प्रामाणिक
ग्रन्थके रूपमें माना गया, एक जैन विद्वान्की कृति है।

तमिल साहित्यमें दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है सन्त तिरुवल्लवर रचित 'कुरल'।
इसके रचयिताके समय और धर्मको लेकर अनेक मत हैं। उनमें से अधिकांश मत
काल्पनिक हैं। यह सर्व-विश्रुत है कि शिल्पदिकारम्में कुरलका उल्लेख है।
शिल्पदिकारम्के रचयिता इल्लोगोअडिगल् शेंगोट्टुवन्के भाई थे। और शेंगोट्टुवन्का
समय ईसाकी दूसरी शती माना जाता है। कुछ विद्वानोंका मत है कि कुरल
मणिमेखलै और शिल्पदिकारम्से कमसे कम एक शताब्दी पूर्व अर्थात् ईसाकी
प्रथम शताब्दीके प्रारम्भमें अवश्य लिखा गया है। यह एक आश्चर्यजनक बात
है कि कुरलके रचयिताका, जो एक महान् व्यक्ति था, नाम ज्ञात नहीं है।
तमिलकी साहित्य परम्परा उसे वल्लुवरकी कृति मानती है।^१ किन्तु यह विश्वास
करनेके लिए कि उसका रचयिता जैन था, अनेक पुष्ट प्रमाण हैं। स्व० प्रो०^२
शेषगिरि शास्त्रीने लिखा था कि वल्लुवर अर्हन्तका अनुयायी था।

कुरलमें 'मलरमिसइ येगिनान' और 'येनगुनथान'का उल्लेख रचयिताको
जैन प्रमाणित करनेके लिए पर्याप्त है। हिन्दू विद्वान् इन उल्लेखोंको विष्णुके
पक्षमें लगाते हैं। किन्तु जो जैन शास्त्रोंसे परिचित हैं या जिसने जैन शास्त्रोंका
थोड़ा-सा भी अध्ययन किया है वह श्री शेषगिरि शास्त्रीसे सहमत हुए बिना नहीं
रह सकता^३। 'मलरमिसइ येगिनान'का अर्थ होता है — 'जो कमलपर चलता था',
यह भगवान् अर्हत्का बहु प्रसिद्ध अतिशय है। जैनशास्त्रोंके अनुसार जब तीर्थंकर

१ स्ट० सा० ६० जै०, पृ० ३१।

२ देखें, शेषगिरि शास्त्रीका तमिल साहित्यपर निबन्ध, पृ० ४३।

३ स्ट० सा० ६० जै०, पृ० ४१।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाते हैं तब अनेक अतिशय प्रकट होते हैं जिनमें कुछ देवकृत होते हैं । उन्हींमेंसे एक अतिशय इस प्रकार है कि जब भगवान् अर्हत् विहार करते हैं तो उनके चरण-स्थलके नीचे देवगण कमलोकी पवित्र रच देते हैं । यही बात 'भवतामर' स्तोत्र में भगवान् ऋषभदेवकी स्तुति करते हुए कही गयी है । अतः 'मलरमिसह येगिनान' का अर्थ अर्हत्में ही सुघटित होता है ।

दूसरे पद 'येनगुनथान'का अर्थ होता है — आठ गुणसहित । यह विशेषण भी जिनका ही हो सकता है । जैन सिद्धान्तके अनुसार परमात्मामें आठ गुण माने गये हैं — अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, सम्यक्त्व, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व । अतः जिनका यह कहना है कि वल्लुअरने हिन्दू देवताओका उल्लेख किया है उनके मतसे कैसे सहमत हुआ जा सकता है ? कुरलके जैनकर्तृक होनेके सम्बन्धमें एक अन्य भी प्रमाण यहाँ उपरिचित किया जाता है । जैन ग्रन्थ नील-केशोका टीकाकार कुरलको 'एम्भोत्तु' — अपना पूज्य ग्रन्थ बतलाता है । इससे प्रकट है कि जैन लोग वल्लुअरको अपने धर्मका अनुयायी मानते थे ।

ऐसी परम्परा प्रचलित है कि जैन साधु एलाचार्य कुरलके रचयिता हैं । स्व० प्रो० ए० चक्रवर्तीका कहना है कि जैनधर्मके प्रमुख आचार्य कुन्दकुन्द ही एला-चार्य हैं ।^२ और उन्होंने प्रथम शताब्दीके लगभग कुरलकी रचना की थी । तथा अपने शिष्य वल्लुअरके द्वारा उसे मदुरा सभके समक्ष उपस्थित किया था और इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं ।

भद्रबाहुकी दक्षिण-यात्रासे यह तो स्पष्ट है कि ईसवी सन्के प्रारम्भ काल तक जैनधर्म दक्षिण भारतमें फैल चुका था, और अब उसका जनतामें विशेष प्रचार करनेके लिए यह आवश्यक था कि उसे उस देशकी ही भाषामें इस ढंगसे निबद्ध किया जाये कि वह केवल जैनोका ही ग्रन्थ प्रतीत न हो । इस भावनासे तमिलमें कुरल जैसे नीति धर्मविषयक ग्रन्थकी कुन्दकुन्द-जैसे विद्वान्के द्वारा रचना होना और उसी उद्देश्यसे उसे तमिलवासी वल्लुअरके द्वारा उसीकी कृतिके रूपमें उप-स्थित कराना यथार्थ प्रतीत होता है ।

कहा जाता है कि वल्लुअर कोई नीच जातिका व्यक्ति था । इसका उत्तर देते हुए श्री रामस्वामी आयरर^३ने लिखा है कि तमिल देशकी प्राचीन सामा-

१ उन्निद्रहेमनवपट्कजपुञ्जकान्तिपथुल्लसन्नखमथूखशिखाभिरामौ ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ते पञ्चानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ॥३६॥

२ कुन्दकुन्दकृत पचास्तिक्कायके अंगरेजी अनुवादकी प्रस्तावनामें ।

३ स्ट० सा० ६० जै०, पृ० ४३ ।

जिक सस्थाओंके इतिहासको दृष्टिमें रखते हुए क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि एक नोच जातिका व्यक्ति कुरल-जैसे काव्यकी रचना करनेके योग्य जन-भाषाका उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता था। क्योंकि कुरलमें केवल दक्षिण भारतीय सस्कृतिके ही सर्वोत्तम तत्त्व सगृहीत नहीं हैं किन्तु 'कोटिल्यके अर्थशास्त्र'-जैसे ग्रन्थमें पाये जानेवाले उत्तर भारतीय प्रतिभाके जाज्वल्यमान कण भी सगृहीत हैं। अतः जिसका सस्कृत और प्राकृत साहित्यका गम्भीर अध्ययन नहीं है वह कुरल जैसे ग्रन्थकी रचना नहीं कर सकता और ऐसा व्यक्ति कुन्दकुन्द ही हो सकता है। यदि यह सत्य है तो कहना होगा कि ईसवी सन्के प्रारम्भकालसे पूर्व ही जैनगुरु भारतके एकदम दक्षिणमें पहुँचकर जन्म गये थे और तमिल देशकी भाषाके द्वारा अपने धर्मको फैलानेमें सन्नद्ध थे। धीरे-धीरे जैन धर्मने द्रविडोके हृदयको छुआ और उसने दक्षिण भारतके धार्मिक इतिहासमें प्रमुख भाग लिया।

ब्राह्मणोके विरोधके होते हुए भी जैनोंने दक्षिणकी भाषाओंको प्रोत्साहन दिया और दक्षिणकी जनतामें आर्य विचारोका प्रचार किया। उससे द्रविड साहित्य पनपा। इसीसे भारतके साहित्यिक इतिहासपर विचार करते हुए मि० फ्रेज़रको लिखना पड़ा है कि जैनोकी क्रियाशीलताके कारण ही दक्षिण नये विचारो और साहित्यसे, जो नये रूपो और भावोसे समृद्ध है, लाभान्वित हुआ है।'

कुरलके तत्काल बादका समय प्राचीन तमिल साहित्यकी समृद्धिका समय है जिसका निर्माण मुख्य रूपसे जैनोके संरक्षणमें हुआ है। इस कालको तमिल साहित्यका उच्चतम काल कहते हैं। यह काल बौद्धिक दृष्टिसे जैनोके प्राबल्यका काल है, राजनैतिक दृष्टिसे नहीं। इसी कालके अन्तर्गत ईसाकी दूसरी शताब्दीमें तमिलका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिलप्पदिकारम्' रचा गया। इसका रचयिता ललगोवाडिगल था। वह चेर राजकुमार जैंगोदृवनका भाई था और सम्भवतया जैन धर्मका अनुयायी भी। शिलप्पदिकारम् तथा मणिमेसलैमें तत्कालीन द्रविड सस्कृतिका स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। उस समय वहाँ पूर्ण धार्मिक सहनशीलता थी और जैनधर्मका प्रवेश राजघरानों तकमें हो चुका था।

धर्म-परिवर्तनमें सामाजिक और बौद्धिक बन्धन अस्तव्यस्त नहीं होते थे। उदाहरणके लिए शिलप्पदिकारम्का रचयिता ललगोवाडिगल जैन था और उसका भाई जैंगोदृवन शैव था।

१ दो जैनन ग्रंथें गोंयल एशियाटिक सोसायटी, जि० २२, पृ० २४६।

२ वा० ए० मिथ—गर्ना हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया (१९१४) पृ० ४४१। तथा 'जर्नल ऑफ़ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी, (१८८६ जि०, पृ० २४२) में १० पंक्तियाँ लेख।

इस 'काव्य'में वर्णित जैन आचार-विचारोंसे तथा जैन विद्याकेन्द्रोंके उल्लेखापे पाठकके मनपर निस्सन्देह यह प्रभाव पड़ता है कि द्रविडोका बहुभाग जैन धर्मको अपनाये हुए था और उनकी सख्या बराबर बढ़ रही थी। आगे हम शिलप्पदिकारम् और मणिमेखलैके आधारसे सगमकालमें जैनोकी स्थितिका परीक्षण करेंगे।

ईसाकी दूसरी शताब्दीके पूर्व भागमें दक्षिण भारतमें फैले हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्मके विस्तारका विवरण जाननेके लिए उक्त दोनो तमिल महाकाव्य बहुमूल्य हैं। उनसे ज्ञात होता है कि चोल तथा पाण्ड्य नरेशोंके द्वारा उक्त दोनो धर्मोंको संरक्षण प्राप्त था। निर्ग्रन्थ साधारणतया ग्रामोंके बाहर वसतिकाओंमें रहते थे। उन वसतिकाओंकी दीवारें बहुत ऊँची होती थी और लाल रंगसे चित्रित होती थी। उनके चारो ओर उद्यान होते थे। जैनोके मन्दिर प्रायः ऐसे स्थानोंपर होते थे जहाँ दो या तीन मार्ग आकर मिलते थे। वहाँ व्याख्यानके लिए मंच बने होते थे और उनसे जैन धर्मके सिद्धान्तोंका उपदेश दिया जाता था। साधुओंके निवास-स्थानोंके साथ आर्थिकाओंके लिए भी निवास-स्थान होते थे। जिससे प्रकट होता है कि तमिलकी स्त्रियोंपर भी जैन आर्थिकाओंका बड़ा प्रभाव था। चोलोकी राजधानी कावेरीपट्टनम्में तथा कावेरीके तटपर स्थित उरैयूरमें जैन वसतिकाएँ थीं। तथापि जैन धर्मका मुख्य केन्द्र मदुरा था। मदुरा पाण्ड्यराज्यकी राजधानी थी।

शिलप्पदिकारम्की कथा चोलराज्यके एक प्रमुख नगर पुहारसे प्रारम्भ होती है। कथाका नायक कोवलन वहाँका निवासी था। दुर्व्यसनोमें अपनी सम्पत्ति नष्ट करके वह अपनी पत्नीके साथ पुहार छोड़कर मदुराकी ओर जाता है। मार्गमें वे एक पवित्र पूजास्थानपर पहुँचते हैं। उसका वर्णन कविने इस प्रकार किया है — “उन्होंने एक शिलातलकी प्रदक्षिणा की। वह शिलातल अर्हत्का मन्दिर था। जैनोंने उसका निर्माण किया था। एक ऊँचे चबूतरेपर एक अशोकवृक्ष स्थित था। उत्सवके दिनोंमें उसकी शीतल छायामें चारण आकर ठहरते थे। उनका उपदेश श्रवण करनेके लिए लोग एकत्र हो जाते थे और वे सौगन्ध-पूर्वक मास खानेका त्याग करते थे, सत्य बोलनेकी प्रतिज्ञा लेते थे और सत्यमार्गको समझकर इन्द्रियदमनके द्वारा अपनेको समस्त पापोंसे मुक्त करते थे।”

यह शिलातल एक धार्मिक सस्था होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत मन्दिर और मठ दोनो सम्मिलित थे और उसमें चारण साधु आकर ठहरते थे। वहाँसे वे जनतामें उपदेश देनेके लिए देशमें भ्रमण करते थे। शिलप्पदिकारम्में शिला-

१ स्ट० सा० ३० जै०, पृ० ४६-४७।

२ जै० सा० ३०, पृ० ८७।

तलका उल्लेख बार-बार आता है ।

कोवलन और उसकी पत्नी कण्णकी पुहारसे चलते हुए थोड़ी दूरपर जैन साध्वी कोन्तीके निवास स्थानपर पहुँचते हैं जो कावेरी नदीके तटपर स्थित था । इस वासस्थानको श्रीकोइलका भाग बतलाया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीकोइल कोई एक बड़ा जैन मन्दिर था और उसमें मुनि और आधिकाओंके लिए वसतिकार्यें थीं ।

चोल राजाओंकी एक अन्य राजधानी उरैयूर भी जैनधर्मका केन्द्र था । इस स्थानपर पहुँचकर कोन्तीने जैन मन्दिरमें प्रार्थना की जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है — ‘फूलोंसे लदे हुए अशोक वृक्षकी घनी छायाके नीचे कोन्तीने सर्वप्रथम देव अरिवनकी पूजा की । वह देव सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी था, तीन चन्द्रमाओंकी तरह एकके ऊपर एकके क्रमसे स्थापित तीन छत्र उसके सिरके ऊपर शोभित थे । उसके पश्चात् कोन्तीने अरगमके पार्श्ववर्ती विस्तृत उद्यानमें कन्दन पल्लीके सब साधुओंके प्रति चारणोंके द्वारा उच्चारित उत्तम शब्दोंको वितर्यपूर्वक कहा ।’

जैनधर्मका केन्द्र होनेके कारण सम्भवतया मदुरा बहुत प्रसिद्ध था तथा महान् जैन सन्तों और अनेक धार्मिक स्थानोंकी अवस्थितिके कारण बहुत पवित्र माना जाता था । कोन्ती विनयी कण्णकीके प्रति दयाभावसे प्रेरित होकर, और तमिल देशकी निर्दोष नगरी मदुराको देखनेकी उत्कण्ठासे तथा अरिवनकी पूजा और पापमुक्त मन्तोंके उपदेशोंको सुननेकी इच्छासे कोवलन और कण्णकीके साथ ही आयी थी ।

उरैयूरमें उन्हें एक ब्राह्मण मिला और उसने मदुराका मार्ग बतानेके बहानेसे मदुराके पास एक पहाड़ीपर स्थित विष्णु देवताकी प्रशंसा करते हुए अपने धर्मका उपदेश दिया । उसे मुनिकर कोन्ती बोली — ‘हैं वेदोंमें प्रवीण ब्राह्मण ! अपना काम करो । हमें विष्णुके मन्दिरमें नहीं जाना है । इंद्रके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे समग्रज्योमें भी मिल सकता है । यदि तुम पूर्व जन्मके कर्मोंको जानना चाहते हो तो उनके लिए तुम इस वर्तमान जन्मको व्यर्थ नहीं दोगे । जो सत्य और अहिंसाका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या समारमें कोई ऐसी वस्तु है जो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती ? हमें जो मार्ग अच्छा प्रतीत होता है हम उसपर चलते हैं । तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसपर चलो ।’

कोन्ती शिल्पशिल्पकार्मकी एक प्रमुख पात्र है । वह जैन साध्वी है और जैनधर्मकी पत्नी अनुयायी है । जिनदेव और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंमें

१ अरिवनका अर्थ स्वयं दाता है — १० मा० २०, ५० ८५ ।

उसकी आस्था बड़ी गम्भीर है । एक स्थानपर वह कहती है -

“जिसने राग, द्वेष और मोहको जीत लिया है, मेरे कर्ण उसके अतिरिक्त अन्य किसीका भी उपदेश नहीं सुनना चाहते । मेरी जिह्वा कामजेता भगवान्‌के १००८ नामोंके सिवा अन्य कुछ भी कहना नहीं चाहती । मेरी आँखें उस स्वयम्भूके चरण युगलके सिवा अन्य कुछ देखना नहीं चाहती । मेरे दोनों हाथ अर्हन्तके सिवा किसी अन्यके अभिवादनमें कभी नहीं जुड़ सकते । मेरा मस्तक फूलोंके ऊपर चलनेवाले अर्हन्तके सिवा अन्य कोई फूल धारण नहीं कर सकता । मेरा मन भगवान्‌ अर्हन्तके वचनोंके सिवा अन्य किसीमें भी नहीं रमता ।”

शिल्पदिकारम्‌के रचयिताके धर्मके विषयमें मतभेद है, कुछ उसे जैन कहते हैं और कुछ उसे ब्राह्मण धर्मका अनुयायी मानते हैं । क्योंकि उसने अपने काव्यमें तमिल देशमें फैली हुई विविध संस्कृतियोंका और धर्मोंका चित्रण किया है । किन्तु उसका पक्षपात जैनधर्मकी ओर ही है जो समस्त काव्यमें छाया हुआ है । उसमें जिनकी और उनके अहिंसा आदि सिद्धान्तोंकी खूब विवेचना की है । किन्तु उसका दृष्टिकोण उदार था इसलिए उसकी शैली ऐसी है कि उसे पढ़कर अपर पक्षको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वह ब्राह्मण धर्मका अनुयायी है । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है ।

जब कौन्तीके साथ कोवलन और कण्‌की आरगम्‌ या श्रीरगम्‌ पहुँचते हैं तो चारण उन्हें उपदेश देते हैं । उसमें वह जिनको ईशान, शंकर, शिवगति, स्वयम्भू, चतुर्मुख आदि कहते हैं । किन्तु यहाँ इन विशेषणोंका वही अर्थ नहीं है जो लोकमें प्रचलित है । इस तरहके प्रयोग अन्यत्र भी जैनसाहित्यमें मिलते हैं किन्तु उनका अर्थ भिन्न होता है । जैसे भवतामरस्तोत्र नामक जैन स्तवनमें ऋषभदेवको विद्वानोंसे पूजित होनेके कारण बुद्ध, तीनों लोकोंमें शान्तिके कर्ता होनेसे शंकर, मोक्षमार्गके विधाता होनेसे ब्रह्मा और पुरुषोंमें श्रेष्ठ होनेसे पुरुषोत्तम (विष्णु) कहा है । सम्भवतया उन-उन देवताओंके भक्तोंको आकृष्ट करनेके लिए ही यह पद्धति प्रचलित हुई जान पड़ती है तथा इससे धार्मिक सहिष्णुताका भाव भी प्रकट होता है । शिल्पदिकारम्‌से प्रकट होता है कि वह समय परिपूर्ण धार्मिक सहिष्णुताका समय था । विभिन्न धर्मावलम्बियोंमें होनेवाली चर्चाओंमें भी सद्व्यवहार बरता जाता था । इसका एक उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है ।

अतः उस प्राचीन समयमें यदि तमिल प्रदेशके पश्चिमीय भागके एक राज-पुत्रने प्रभावित होकर जैनधर्मको धारण कर लिया हो तो यह कोई इतिहास-विरुद्ध बात नहीं है । क्योंकि शिल्पदिकारम्‌में ऐसी अनेक बातें हैं जिनसे उसके रचयिताकी जैनधर्ममें आस्था प्रमाणित होती है । तथा इस बातके प्रमाण

हैं कि अतिप्राचीन ऐतिहासिक कालमें दक्षिण भारतके सुदूर प्रदेशोंमें जैन धर्म फैला हुआ था। श्री रामस्वामी आयरर^१ ने उस समय जैन धर्मके इतने लोकप्रिय होनेके कुछ कारण इस प्रकार बतलाये हैं तमिलोसे पूर्व उस प्रदेशपर नाग-जातिका शासन था और द्रविड उसी नागजातिके अवशेष थे। तमिलोने नागोसे उनकी पूजाविधिके कुछ तत्त्व ग्रहण किये थे जो जैनधर्ममें भी पाये जाते हैं। उस समय तक बुद्धकी पूजाका प्रचलन नहीं हुआ था, क्योंकि मणिमेखलैमें बुद्धकी मूर्तिका कोई निर्देश नहीं है। केवल बुद्धके चरणोंकी पूजाका उल्लेख है। और आर्य तथा आर्येतर देवताओंकी मूर्तिको पूजनेके अभ्यस्त मनुष्योंके लिए मात्र चरणोंकी पूजा करना एकदम अव्यावहारिक है। इन कारणोंमें जैन पूजा-विधिकी आपेक्षिक सादगी और ब्राह्मण पूजा-विधिकी आडम्बरपूर्णताको भी जोड़ा जा सकता है। इन कारणोंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्मकी अपेक्षा निर्ग्रन्थोंके धर्मको विशेष लोकप्रियता प्रदान की। वैसे जैन समाजके पीछे एक पूर्ण सगठन भी था और यही कारण रहे कि जैनधर्म केवल लोकप्रिय ही नहीं हुआ बल्कि उसकी जड़ें उस भूमिमें गहराई तक पहुँची थी। उक्त काव्यसे यह भी ज्ञात होता है कि समस्त जैन सम्प्रदाय दो भागोंमें विभाजित था : श्रावक या गृहस्थ और मुनि। स्त्रियाँ भी गृह त्याग कर साध्वी बन सकती थी, किन्तु स्त्री और पुरुष दोनों हीके लिए साधु-जीवनमें पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक था।

अब हम मणिमेखलैमें चित्रित निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके कुछ उद्धरण देकर इस धर्माकी समाप्त करेंगे।

मणिमेखलै एक बौद्ध ग्रन्थ है और उसका रचयिता शीतलैनपातिनार एक पक्का बौद्धधर्मावलम्बी था। अतः उसके हाथसे जैनधर्मका यथार्थ चित्रण किये जानेकी कोई आशा नहीं कर सकता। किन्तु निश्चित जैनोकी भी यह सम्मति है कि धर्मास्तिकायको छोड़कर जैनधर्मकी अन्य सब बातोंका उसने ठीक चित्रण किया है।

मणिमेखलैमें वर्णित जैनधर्म

मणिमेखलैने निर्ग्रन्थ (जैनमातृ) में पूछा — आपका भगवान् कौन है और उसने अपनी धम पुस्तकमें क्या उपदेश दिया है? वस्तु कैसे उत्पन्न होती और नष्ट होती है?

निर्ग्रन्थने उत्तर दिया — मेरे भगवान्को हृद् भी पूजते हैं। उसके द्वारा उपदिष्ट आगममें आगे लियी बातोंका उपदेश है — अर्मास्त्रिकाय, अथर्मास्त्रिकाय,

^१ १८० सा १० १० जी०, पृ० ४८-४९।

काल, आकाश, जीव, पुद्गल, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य तथा पाप कर्मके द्वारा होनेवाला कर्मबन्धन और उन कर्मबन्धनसे छूटनेका मार्ग। वस्तु स्वभावसे ही उत्पाद विनाशशील है। उनमें प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और त्रीव्य भाव होता रहता है। नीमका वृक्ष उगता है और बढ़ता है। किन्तु उसके गुण अनित्य नहीं हैं। जब हम हरे चनोषे मिठाई बनाते हैं तो उसके गुण नष्ट नहीं हो जाते, केवल आकृति बदल जाती है। धर्मास्तिकाय सर्वत्र व्याप्त है और सब वस्तुओंको सदा चलाया करता है। अधर्मास्तिकाय सबको स्थिर रखता है। कालको क्षणोंमें विभाजित किया जा सकता है। आकाश सबको स्थान देता है। जीव शरीरमें प्रवेश करके पाँच इन्द्रियोके द्वारा स्वाद लेता है, सूँघता है, छूता है, सुनता है और देखता है। पुद्गलके परमाणु शरीररूप या अन्य रूप हो सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्मोंकी उत्पत्तिको रोकनेके लिए, पूर्ण सुखको भोगनेके लिए और सब प्रकारके कर्मबन्धनको काटनेके लिए मुक्ति है।

तमिल प्रदेशमें जैनधर्मके इतिहासके लिए ईसाकी तीसरी और चौथी शताब्दी एकदम शून्य है। केवल ब्राह्मणेतर साहित्यसे ही थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त होती है। सगम कालके ब्राह्मण तथा अन्य हिन्दू कवियोंने तो जैनोके अस्तित्व तककी उपेक्षा की है। जैसे उत्तर भारतके इतिहासकारोंने सिकन्दरके आक्रमणकी कोई चर्चा नहीं की वैसे ही दक्षिणके ब्राह्मण साहित्यमें भी जैनोके इतिहास और उनकी गतिविधिकी कोई चर्चा नहीं मिलती। किन्तु उसके बादके इतिहासपर, खास करके सातवीं आठवीं शताब्दीमें जैनधर्मके विकासपर, थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता है। किन्तु ईसाकी दूसरी शताब्दी जैन इतिहासकी दृष्टिसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शताब्दीमें जैनधर्मका खूब प्रचार हुआ। इसका कारण कुन्दकुन्द जैसे महान् जैनाचार्योंका प्रादुर्भाव तथा कर्नाटकमें गंगोका राज्य था। गगवशने गगवाडीपर दूसरी शतीसे लेकर ग्यारहवीं शती तक लगभग नौ सौ वर्ष राज्य किया। वह वंश जैनधर्मका महान् संरक्षक था। उसका तमिल प्रदेशमें जैनधर्मके प्रसारमें अवश्य ही साहाय्य होना चाहिए।

यथार्थमें उस प्रदेशकी धार्मिक स्थितिका गम्भीर अध्ययन करनेसे प्रकट होता है कि दूसरी शतीसे लेकर सातवीं शतीके प्रारम्भ काल तक जैनधर्म एक प्रमुख धर्म था। हम यहाँ संक्षेपमें उसके विकासका चित्रण करेंगे।

जब ब्राह्मण साहित्यकारोंने जैन धर्मकी एकदम उपेक्षा कर दी और चौथी तथा पाँचवीं शताब्दीके लगभग विरोधका भाव बढ़ता गया तो जैनोंने अपने एक

हैं कि अतिप्राचीन ऐतिहासिक कालमें दक्षिण भारतके मुद्गर प्रदेशोंमें जैन धर्म फैला हुआ था। श्री रामस्वामी आचार्य ने उस समय जैन धर्मके इतने लोकप्रिय होनेके कुछ कारण इस प्रकार बतलाये हैं तमिलोंसे पूर्व उस प्रदेशपर नाग-जातिका शासन था और द्रविड उसी नागजातिके अवधेय थे। तमिलोंने नागोंसे उनकी पूजाविधिके कुछ उत्त्व ग्रहण किये थे जो जैनधर्ममें भी पाये जाते हैं। उस समय तक बुद्धकी पूजाका प्रचलन नहीं हुआ था, क्योंकि मणिमेखलैने बुद्धकी मूर्तिका कोई निर्देश नहीं है। केवल बुद्धके चरणोंकी पूजाका उल्लेख है। और कार्य तथा अर्घ्येतर देवताओंकी मूर्तियोंकी पूजनेके अन्यस्त ननुष्योंके लिए मात्र चरणोंकी पूजा करना एकदम सव्यावहारिक है। इन कारणोंमें जैन पूजा-विधिकी अपेक्षिक सादगी और ब्राह्मण पूजा-विधिकी अडम्बरपूर्णताकी भी जोड़ा जा सकता है। इन कारणोंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्मकी स्पेक्षा निर्ग्रन्थोंके धर्मको विशेष लोकप्रियता प्रदान की। वैसे जैन समाजके पीछे एक पूर्ण संगठन भी था और यही कारण रहे कि जैनधर्म केवल लोकप्रिय ही नहीं हुआ बल्कि उसकी जड़ें उस भूमिमें गहराई तक पहुँची थीं। उक्त वाक्यसे यह भी ज्ञात होता है कि सनस्त जैन सम्प्रदाय दो भागोंमें विभाजित था - श्रावक या गृहस्थ और मुनि। स्त्रियाँ भी गृह त्याग कर साव्वी बन सकती थीं, किन्तु स्त्री और पुरुष दोनों हीके लिए जन्तु-जीवनमें पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक था।

अब हम मणिमेखलैने चित्रित निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके कुछ चरित्र देकर इस चर्चाको समाप्त करेंगे।

मणिमेखलै एक बौद्ध ग्रन्थ है और उसका रचयिता शीतलैनपातिनार एक पक्का बौद्धधर्मावलम्बी था। उक्त उसके हाथसे जैनधर्मका यथार्थ चित्रण किये जानेकी कोई आशा नहीं कर सकता। किन्तु शिक्षित जैनोंकी भी यह सम्मति है कि धर्मास्तिकायको छोड़कर जैनधर्मकी अन्य सब बातोंका उसने ठीक चित्रण किया है।

मणिमेखलैसे वर्णित जैनधर्म

मणिमेखलैने निर्ग्रन्थ (जैनसाधु) से पूछा - आपका भगवान् कौन है और उसने अपनी धर्म पुस्तकमें क्या उपदेश दिया है ? वस्तु कैसे उत्पन्न होती और नष्ट होती है ?

निर्ग्रन्थने उत्तर दिया - मेरे भगवान्को इन्द्र भी पूजते हैं। उसके द्वारा उपदिष्ट आगममें आगे लिखी बातोंका उपदेश है - धर्मास्तिकाय, अवर्णास्तिकाय,

काल, आकाश, जीव, पुद्गल, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य तथा पाप कर्मके द्वारा होनेवाला कर्मबन्धन और उन कर्मबन्धनसे छूटनेका मार्ग। वस्तु स्वभावसे ही उत्पाद विनाशशील है। उनमें प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और क्षीय भाव होता रहता है। नीमका वृक्ष उगता है और बढ़ता है। किन्तु उसके गुण अनित्य नहीं हैं। जब हम हरे चनोसे मिठाई बनाते हैं तो उसके गुण नष्ट नहीं हो जाते, केवल आकृति बदल जाती है। धर्मास्तिकाय सर्वत्र व्याप्त है और सब वस्तुओं-को सदा चलाया करता है। अधर्मास्तिकाय सबको स्थिर रखता है। कालको क्षणोंमें विभाजित किया जा सकता है। आकाश सबको स्थान देता है। जीव शरीरमें प्रवेश करके पाँच इंद्रियोंके द्वारा स्वाद लेता है, सूँघता है, छूता है, सुनता है और देखता है। पुद्गलके परमाणु शरीररूप या अन्य रूप हो सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्मोंकी उत्पत्तिको रोकनेके लिए, पूर्ण सुप्तको भोगनेके लिए और सब प्रकारके कर्मबन्धनको काटनेके लिए मुक्ति है।

तमिल प्रदेशमें जैनधर्मके इतिहासके लिए ईसाकी तीसरी और चौथी शताब्दी एकदम शून्य है। केवल ब्राह्मणेतर साहित्यसे ही थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त होती है। सगम कालके ब्राह्मण तथा अन्य हिन्दू विद्वानों ने तो जैनोके अस्तित्व तककी उपेक्षा की है। जैसे उत्तर भारतके इतिहासकारोंने सिकन्दरके आक्रमणकी कोई चर्चा नहीं की वैसे ही दक्षिणके ब्राह्मण साहित्यमें भी जैनोके इतिहास और उनकी गतिविधियोंकी कोई चर्चा नहीं मिलती। किन्तु उसके बादके इतिहासपर, खास करके सातवीं आठवीं शताब्दीमें जैनधर्मके विकासपर, थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता है। किन्तु ईसाकी दूसरी शताब्दी जैन इतिहासकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस शताब्दीमें जैनधर्मका खूब प्रचार हुआ। इसका कारण कुन्दकुन्द जैसे महान् जैनाचार्योंका प्रादुर्भाव तथा कर्नाटकमें गगोका राज्य था। गगवशने गगवाडीपर दूसरी शतीसे लेकर ग्यारहवीं शती तक लगभग नौ सौ वर्ष राज्य किया। वह वंश जैनधर्मका महान् संरक्षक था। उसका तमिल प्रदेशमें जैनधर्मके प्रसारमें अवश्य ही साहाय्य होना चाहिए।

यथार्थमें उस प्रदेशकी धार्मिक स्थितिका गम्भीर अध्ययन करनेसे प्रकट होता है कि दूसरी शतीसे लेकर सातवीं शतीके प्रारम्भ काल तक जैनधर्म एक प्रमुख धर्म था। हम यहाँ संक्षेपमें उसके विकासका चित्रण करेंगे।

जब ब्राह्मण साहित्यकारोंने जैन धर्मकी एकदम उपेक्षा कर दी और चौथी तथा पाँचवीं शताब्दीके लगभग विरोधका भाव बढ़ता गया तो जैनोंने अपने एक

१. स्ट० सा० ६० जै०, पृ० ५१-५२।

तमिल प्रदेशमें जैनधर्म

पृथक् सगमको स्थापना की। दिगम्बर जैन ग्रन्थ 'दर्शनसार' (वि० सं० ९९०) में लिखा है कि विक्रम संवत् ५२६ (४७० ई०) में दक्षिण मयूरामें पूज्यपादके शिष्य वज्रनन्दीने द्रविण सघको स्थापना की। पाण्ड्य राजाओका संरक्षण प्राप्त हुए बिना इस प्रकारका पृथक् सगम स्थापित करना उस समय सम्भव नहीं था। किन्तु पाँचवीं शताब्दीमें जैनोका यह सगम स्थापित हुआ और छठी शताब्दीका प्रारम्भ होते ही तमिलका भाग्य-सूत्र परिवर्तित हो गया। कलभोने आक्रमण करके पाण्ड्य राज्यको हथिया लिया।

श्री राम स्वामी बायगरने लिखा है^१ पाण्ड्य और पल्लव राजाओंके शिलालेखोंमें कलभोका निर्देश बहुतायतसे पाया जाता है। उन्हें तमिळुके चोल, चेर और पाण्ड्य राजाओंका विजेता कहा है। चूँकि उनका निर्देश दक्षिण भारतसे बाहरके किसी शिलालेखादिमें नहीं पाया जाता, इसलिए उनका मूलतः द्रविण होना सम्भव है। इस बातमें कोई प्रमाण नहीं है कि वे आर्य थे। उन्हीं कलभोका निर्देश वेल्किङ्गडी दानपत्रमें पाया जाता है। उसमें लिखा है कि उन्होंने पाण्ड्य देशको जीता और कुछ समय तक उसपर शासन किया। कङ्कन-गून्ने उन्हें हराकर पुनः उस देशपर अधिकार कर लिया। 'पेरिय पुराणम्' में मूर्ति नायनारके विवरण से ज्ञात होता है कि नायनारके समयमें एक शक्तिशाली कर्नाटक सेनाने देशपर आक्रमण किया और पाण्ड्यराजको हराकर अपना शासन स्थापित किया। इन दोनों उल्लेखों तथा अन्य प्रमाणोंके आधारसे श्री बायगरने 'पेरिय पुराणम्' के कर्नाटक राजाको कलभ प्रमाणित किया है और आगे लिखा है कि 'पेरिय पुराण'के अनुसार कलभोने जैन धर्मको अपनाया और जैनोसे, जिनको सत्पा वगण्य थो, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने शैवोंको सनाता और शैव देवताओंकी अवहेलना करना शुरू किया। कहा जाता है कि तमिल प्रदेशमें जैन धर्मको और भी अधिक दृढ़तासे स्थापित करनेके लिए जैनोंने स्वयं कलभोको आमन्त्रित किया था। अतः कलभोका तथा उनके बादके समयको जैनोकी शक्ति-सम्पन्नताका मध्याह्नकाल कहा जाता है। इसी समयमें जैनोंने प्रसिद्ध 'नालदियार' ग्रन्थकी रचना की। 'नालदियार' में^२ मुट्टुरय्यरके दो

१ स्ट० ला० ६० जैन, पृ० ५३।

२ श्री बायगरने लिखा है कि मुट्टुरय्यरके सम्बन्धमें जानकारी देनेवाली पुस्तक नष्ट हो गयी है। और टिप्पणमें लिखा है कि क्या वेल्किङ्गडी दानपत्रके कलभही इन मुट्टुरय्यरके वंशज हैं? त्रिचनापल्ली जिलेमें आज भी मुट्टुरय्यर वर्तमान हैं। आन्ध्रमें उन्हें मुट्टु रत्नकन कहते हैं। मदुरा जिलेके नेलूर वाल्लुकेके मुट्टुरय्यर अन्धकारन बड़े जाते हैं। उनकी जाति कलार है। खोजके लिए यह विषय बड़ा

उल्लेख है, जिनमें बतलाया गया है कि कलभ्र जैन हैं और तमिल साहित्यके सरक्षक हैं ।

‘नालडियार’ और जैन

‘नालडियार’में चारसी चतुष्पदी पद्य हैं जिनमें धार्मिक और प्रबोधक उप-देश हैं । परम्पराके अनुसार प्रत्येक पद्य एक-एक जैन मुनिकी रचना है । डॉ० पोपने इसे ‘वेत्लालर वेदम्’ नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है — किसानोंकी धर्म पुस्तक । इसमें कथित उक्तियाँ प्रायः संस्कृत भाषासे ली गयी हैं और समस्त दक्षिण भारतके परिवारोंमें प्रचलित हैं ।

श्री आयरगरने लिखा है कि जब हम मदुरामें जैन सगमकी स्थापना और ‘नालडियार’की रचनामें संस्कृत उक्तियोंका वृत्तायतसे उपयोग — इन दो तथ्योंपर संयुक्त रूपसे विचार करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ‘नालडियार’की रचना सगमकी स्थापनाके पश्चात् हुई है तथा इसकी रचनाके समयमें जैन और ब्राह्मण सम्प्रदायोंका पारस्परिक विरोध दिनपर दिन गम्भीर होता जाता था । २४३वें पद्यमें इस विरोधका स्पष्ट चित्रण है । और वह समय कलभ्रोंके सक्रान्तिकालका समय था ।

इस प्रकार सगमकालीन तमिल साहित्यसे तमिल राज्योंमें जैन धर्मके इति-हास तथा जीवनके सम्बन्धमें नीचे लिखे तथ्य प्रकाशमें आते हैं —

१ तोलकाप्पियके समयमें, जो अवश्य ही ईसवी पूर्व ३५० से पहले रचा गया था, सम्भवतः भारतके एकदम दक्षिण प्रदेश तक जैनोका प्रवेश नहीं हुआ था ।

२ ईसाकी प्रथम शताब्दीसे पूर्व वे अवश्य ही भारतके एकदम दक्षिण तक प्रवेश करके वहाँ बस गये थे और स्थायी रूपसे निवास करने लगे थे ।

३ जिसे तमिल साहित्यका उच्चतम काल कहा जाता है वह जैनोकी भी प्रधानताका काल था ।

४ ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके पश्चात् जैन धर्म इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गया कि वह कुछ पाण्ड्य राजाओंका राजधर्म बन गया ।

उत्तम है । यह उल्लेखनीय है कि सगम-साहित्यमें वेंगडम्के प्रधान पल्लीको कलवरवोमन [चोरोका राजा] कहा है । वही पृ० ५६ ।

शैवों और वैष्णवोंका काल • जैन धर्मका पतन

ईसाकी छठी शताब्दीसे जो काल प्रारम्भ होता है उसे ब्राह्मण धर्मके उत्थान-का और जैन धर्मके पतनका काल कहा जा सकता है। बौद्ध धर्म तो दक्षिण भारतसे विदा ही हो गया किन्तु जैसा कि हम लिख आये हैं, जैन धर्म अपनी शक्तिसे सम्पन्न था और वह तमिल प्रदेशमें बहुत समय तक बना रहा।

श्री रामस्वामी आयगरके अनुसार जैन धर्मकी कोमल शिखाओंको बहुत कठोर बना दिया गया और उन्हें दैनिक जीवनसे सम्बद्ध कर दिया गया। जैनो-की पृथक्तावादी नीतिने और परिस्थितिके अनुसार बरतनेकी कमीने उन्हें घृणा और उपहासका पात्र बना दिया और धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ गयी कि वे केवल राजकीय संरक्षणकी सहायतासे ही अपना प्रभाव कायम रख सके। तमिल-वासो बहुत अधिक समय तक दृढ़ विश्वासके साथ जैन धर्मको नहीं अपना सके। हठधर्मी जैन राजाओंकी आज्ञा पालन करनेमें तत्पर राजकीय कर्मचारियोंका शक्ति प्रदर्शन भी इसका कारण हुआ।

किसी धर्मकी शक्ति और अम्युन्नति उसे राजासे प्राप्त साहाय्यपर भी निर्भर होती है। जब वे उस धर्मको संरक्षण देना वन्द कर देते हैं या उसके विरोधी धर्मको स्वीकार कर लेते हैं तो उस धर्मके माननेवालोंकी सत्यामें भी ह्रास हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण धर्मके अनुयायी यदि उत्सुकताके साथ उस दिनकी प्रतीक्षामें हों जब उनके धार्मिक नेता राजाओंको अपने धर्मकी ओर आकृष्ट करनेमें और निर्ग्रन्थोंको तमिल देशसे भगानेमें समर्थ होंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है।

दक्षिण भारतमें शैव मन्दिरोंकी संख्या बढ़ जानेपर तमिलमें शैव धर्मका एक ऐसा साहित्य रचा गया जिसमें विभिन्न मन्दिरोंकी प्रशंसा थी। उसमें शिव-को सब देवताओंमें महान् बतलाया गया था। राजराज चोल (९८४-१०१३ ई०) के समय तक यह शैव साहित्य इतना अधिक हो गया कि उसे एकत्र करके सुव्यवस्थित करना आवश्यक समझा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यका भार दक्षिण आरकाट जिलेके तिरुनयूरके आदि शैव ब्राह्मण नम्बिआन्दार नम्बो (९७५-१०३५) को सौंपा गया। उसने समस्त शैव ग्रन्थोंका ग्यारह जिल्दोंमें सम्पादन किया। बादको अम्बय चोल (११५० ई०) के राज्यकालमें शैव सन्तोंके सम्बन्धमें प्रचलित किंवदन्तियोंको मकलित किया गया और उनको लेकर पल्लव देशके एक वल्लाल कवि सेकिळरने पेरिवपुराणम्की रचना की। बादको शैव नायनारोंकी यह किंवदन्तीमूलक जीवनकथा शैव धर्मके साहित्यमें बारहवें तिरुमुरई या

सोरोज्जके रूपमें सम्मिलित की गयी। सेविकळरके पेरियपुराणम् और नम्ब-यान्दार नम्बीका उक्त सकलन इन दो ग्रन्थोसे जैनोका उस कालका विवरण जाना जा सकता है जिसे शैव नायनार और वैष्णव आळ्वारोका समय कहा जाता है। शैव धर्मके साहित्यसे जो जानकारी प्राप्त होती है, वैष्णव प्रबन्धम्से उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाती है। ऐतिहासिक दृष्टिसे शैव सन्तोको जीवन-कथाका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि उसमें किसी भी नायनारका समय नहीं दिया है। और किंवदन्तियोंके आधारपर निर्मित होनेसे पेरियपुराणम् काल्पनिक धमत्कारी घटनाओसे भरपूर है जिन्हें इतिहासका कोई आधुनिक अभ्यासी स्वीकार नहीं कर सकता। तथापि दक्षिण भारतके धार्मिक इतिहासके विविध युगोको खोजने में थोड़ी-सी भी कठिनाई उससे नहीं होती।

पेरियपुराणम्में ६३ सन्तोको जीवनियाँ हैं। उनमें-से अण्पर, सिट्टोण्डर और तिरुज्जान सम्बन्धरके नाम महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि केवल उनमें ही जैनोके सम्बन्धमें कुछ जानकारी मिलती है। इन तीनोंमेंसे भी सम्बन्धर विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके समयमें जैन धर्मको ऐसा घातक धक्का लगा जिससे फिर वह उठ नहीं सका।

सम्बन्धर और उसका कार्य

तंजोर जिलेके शियाली ग्राममें एक ब्राह्मण पुरोहितके घरमें सम्बन्धरका जन्म हुआ था। तीन वर्षकी अवस्थासे ही वह शिवकी भक्तिमें भजन गाया करता था। वेद वेदांगमें पारंगत और तमिलका भी यह अद्वितीय विद्वान् था। उसे ब्राह्मणत्वका बड़ा अभिमान था। उसके जीवनका एक प्रधान उद्देश्य जैन धर्म और बौद्ध धर्म-जैसे नास्तिक धर्मोंको दबाना था। अपने भक्तों और प्रशंसकोंके बड़े समूहके साथ वह तमिल देशमें भ्रमण करता रहता था और शैव धर्मके लिए जनतामें असीम उत्साह पैदा करता था। उसके उत्तेजक गीतोंका प्रत्येक दसवाँ पद्य जैनोके लिए अभिशाप कारक होता था। यहाँ हम उसके जीवनके विविध प्रसंगोको न देकर उन कार्यकलापोको बतलाना चाहते हैं जिनके कारण मदुरा प्रदेशमें इतनी दृढ़ताके साथ फैला हुआ जैन धर्म वहाँसे निर्वासित हो गया।

उस समय पाण्ड्य राज्यका शासक सुन्दर पाण्ड्य था, जो पक्का जैन था। उसकी पत्नी चोलराजकी कन्या थी और वह शिवकी भक्त थी। पाण्ड्य नरेशका मन्त्री कुलचरह भी, जिसने अपने समयके धार्मिक इतिहासमें प्रमुख भाग लिया, शिव भक्त था। इन दोनोंने राजा सुन्दर पाण्ड्यको अपने धर्ममें दीक्षित करके उस देशमें शैव धर्मकी स्थापना करनेके विचारसे सम्बन्धरको मदुरामें लाने

का प्रबन्ध किया। सम्बन्धरने तत्काल निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। सम्बन्धरका मदुरामें पदार्पण जिस उद्देश्यसे और जिस स्थितिमें हुआ वह सब ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें माना जाता है।

पेरियपुराणम्के अनुसार जिस मकानमें सम्बन्धर अपने ब्राह्मण भक्तोंके साथ ठहरा हुआ था उसमें जैनोंने आग लगानेकी योजना बनायी लेकिन योजना प्रकट हो गयी और खतरा टल गया। राजा अचानक बीमार भी हो गया। और जब उसके जैन सलाहकारोंसे उसे नीरोग करनेके लिए कहा गया तो वे राजाको स्वस्थ नहीं कर सके। तब रानी और मन्त्रोंने सम्बन्धरकी चिकित्सा करानेके लिए राजासे प्रार्थना की। सम्बन्धरकी प्रार्थनासे राजा स्वस्थ हो गया। चतुर सम्बन्धरने इस घटनासे पूरा लाभ उठानेके लिए जैन मन्त्रों और जैनधर्मको निरर्थक बतलाया। फलस्वरूप राजाने जैनोको अपने धर्मकी सत्यता प्रमाणित करनेकी आज्ञा दी। परस्परकी स्वीकृतिसे अपने-अपने धर्मकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिए दो परीक्षाएँ निर्धारित की गयीं। प्रथम, जैनोकी एक धर्म-पुस्तक और सम्बन्धरकी एक प्रार्थनासे अक्षि एक पत्ती आगमें डाल दी गयी। जैनोकी धर्म-पुस्तक तो जलकर राख हो गयी, किन्तु पत्ती लपटोमें पड़कर जलनेके बदले और भी अधिक चमकने लगी। दूसरी परीक्षाके लिए उभट दोनों वस्तुएँ बेगीके तीक्ष्ण प्रवाहमें फेंक दी गयी। पत्ती प्रवाहके विरुद्ध तैरने लगी किन्तु जैनोकी पुस्तक जलमें डूब गयी। यह जैनोके लिए जबरदस्त धक्का था। इसके बादसे जैन राजाके केवल विश्वाससे ही बचि नही हो गये किन्तु हजारों जैन अपने जीवनसे भी वचि कर दिये गये। इस कान्पनिक अतिशयोक्तिपूर्ण विवरणमें सम्बन्धरकी ऐतिहासिकता निस्सन्देह है। उसीने मदुराके राजाको जैन धर्मसे शैव धर्ममें दीक्षित किया और यह जैनोके लिए सघातक हुआ।

दक्षिणमें जैन धर्मका विरोध करनेवाले सम्बन्धरका एक अन्य महयोगी सन्त तिरुनावुक्करसर था। यह सम्बन्धरका समकालीन था। इनका समय श्री राम-स्वामी आयगरने ईसाकी सातवीं शताब्दीका पूर्वार्ध निर्णीत किया है और तभीसे दक्षिण भारतमें जैन धर्मके पतनकालका आरम्भ माना है।

यदि सम्बन्धरने पाण्ड्य राज्यमें जैन धर्मका पतन कराया तो अप्परने पल्लव देशसे जैन धर्मको निष्कासित किया। अप्परका जन्म भी दक्षिण आरकाट जिलेके तिरुवामूर गाँवमें वल्लाल माता-पितासे हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी। उसका नाम तिलकावती था। उसका पति पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मा और चालुक्योकी (६६० ई०) लड़ाईमें मारा गया था। उसके मरनेके बाद उसने

अपना जीवन शिवकी सेवामें अर्पण कर दिया । किन्तु उसका भाई अण्णर जैन हो गया और तिरुप्पापुलियूरके एक जैन मठमें धर्मप्रेमके नामसे रहने लगा । अपने जीवनके अन्तिम वर्षोंमें अपनी घहनके आग्रहसे उसने शैव धर्म अंगीकार कर लिया और पूरे उत्साहसे पल्लव देशके जैनोको सताने लगा । उसने पल्लव-राज महेन्द्र वर्माको भी, जो नरसिंह वर्मा प्रथमका पुत्र था, जैनसे शैव बना लिया । उसके द्वारा रचित अधिकांश स्तुति और भजन जीवनचरित्ररूप हैं । उनसे ज्ञात होता है कि उसे अपने दिगम्बर जैन धर्म स्वीकार करनेका बड़ा पश्चात्ताप था । उसने जैनोका जो विवरण दिया है वह उल्लेखनीय है । किन्तु उसकी रचनाएँ एक धर्मपरिवर्तन करनेवालेकी बदला लेनेकी भावनासे भरी हुई हैं । उसके लिखनेके अनुसार सन्त सम्बन्धर और वैष्णव सन्त तिरुमळोसई तथा तिरुमंगेके कट्टरतापूर्ण उपदेशोंने तमिल प्रदेशमें जैन धर्मको दबा दिया ।

इस तरह ईसाकी सातवीं शताब्दीके मध्य और आठवीं शताब्दीके प्रारम्भमें पल्लव और पाण्ड्य देशोंमें जैनोको लगातार आपत्तियोका सामना करना पड़ा । इस कालमें चोल राजाओंने भी जैन धर्मकी कोई सहायता नहीं की क्योंकि वे शिव भक्त थे । किन्तु यह अनुमान करना कि उक्त दोनों देशोंसे जैन धर्मकी जड़ उखाड़ दी गयी, गलत है । जैन धर्मके प्रबल शत्रु सम्बन्धरकी प्रेरणासे जो आठ हजार जैन कोलहूमें पेल दिये गये, वे सब जैन धर्मके मात्र अनुयायी नहीं किन्तु मुखिया थे ।

पेरियपुराणम्से यह स्पष्ट है कि पल्लव तथा पाण्ड्य देशोंमें जैनोको निर्दयतापूर्वक सताया गया । अण्णरके भजन इस प्रकारके धार्मिक उत्पीडनके उल्लेखोंसे भरे हुए हैं । अत्युक्तियोंको पर्याप्त रूपसे छोड़ देनेपर भी उनकी सत्यतामें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है ।

छठी और सातवीं शताब्दीमें तमिल देशमें, उसमें भी मुख्यतया पाण्ड्य राज्यमें जैनोका बड़ा भारी राजनैतिक प्रभाव था । कलञ्चोंके आक्रमणके समयसे लेकर सुन्दर पाण्ड्यके धर्मपरिवर्तन काल तक जैन लोग राज्यकी राजनीतिके सूत्रधार थे । वे प्रत्येक परिस्थितिसे लाभ उठाते थे और वैदिक धर्मका कठोरतासे विरोध करते थे । इसने शीघ्र ही प्रतिक्रियाका रूप ले लिया । इसलिए सुन्दर पाण्ड्यका धर्मपरिवर्तन मदुरा राज्यके धार्मिक इतिहासमें केवल एक प्रासंगिक घटना नहीं है । यह एक राजनैतिक क्रान्ति थी और उसका लाभ ब्राह्मण सन्त सम्बन्धरने खूब उठाया । इसके फलस्वरूप हजारों जैनोको बलात् शैव बनाया

गया और जिन्होंने अपनी कट्टरतावश शैव धर्म स्वीकार नहीं किया उन्हें देशसे निकाल दिया गया ।

तमिल देशके जैनोके विरुद्ध चलनेवाले आन्दोलनमें वैष्णव आलवारोंने जो भाग लिया, उसका विचार करनेसे पहले हम तेवारम्के भजनोसे सातवीं आठवीं शताब्दीके जैनोके जीवन तथा क्रियाकलापपर जो प्रकाश पड़ता है उसे देते हैं । तेवारम् दस-दस कविताओके स्तवकोसे गूथी हुई काव्यमाला है ।

दक्षिणमें जैनोका दृढ़ प्रभुत्व मदुरामें था । और उसके सूत्रधार जैन साधु मदुराके समीपवर्ती आठ पहाड़ियोपर रहते थे । वे एकान्तवासी थे और अपनेको समाजसे अलग रखते थे, उसमें मिलते जुलते नहीं थे । यदि उन्हें मार्गमें अचानक कोई स्त्री मिल जाती थी तो वे भागकर मकानमें चले जाते थे और द्वार बन्द कर लेते थे । वे अनुनासिक स्वरमें प्राकृत तथा अन्य मन्त्रोको बोलते थे । सूर्यकी तपती हुई किरणोंमें वेद और ब्राह्मणोका विरोध करते हुए भ्रमण करते थे । और अपने हाथोंमें एक छाता (?), एक चटाई और एक मयूरपिच्छ लिये रहते थे । सम्बन्दरने उनकी तुलना बन्दरोसे की है । वे धार्मिक वाद-विवादके बड़े प्रेमी तथा अन्य धर्मोके विद्वानोके साथ शास्त्रार्थ करनेमें निपुण होते थे । अपने सिरके बालोको स्वयं अपने हाथसे उखाड़ डालते थे और नगे रहते थे । भोजनसे पहले वे स्नान नहीं करते थे । आत्मयन्त्रणाके लिए कठोर व्रत लेते थे । सूखे फल और पत्तियाँ खाते थे । अपने शरीरपर माजूफलका चूर्ण पोतते थे । तन्त्र मन्त्रमें बड़े दक्ष होते थे और उनकी प्रशंसा करते थे ।

सम्बन्दर और अप्परके भजनोंमें जैन साधुओका उक्त विवरण मिलता है । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विवरण विरोधी पक्षके द्वारा दिया हुआ है । सम्बन्दरका मुख्य उद्देश अविचारी जनताको जैनोके विरुद्ध उत्तेजित करना तथा उनके आचरणोको जहाँतक सम्भव हो, बुरे रूपमें चित्रण करना था । श्री रामस्वामी 'आयगरने लिखा है कि यह सब जानते हैं कि गालियाँ कोई युक्तियाँ नहीं हैं । और उक्त भजनोंमें गालियोके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । हमें बलात् यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि सम्बन्दर और अप्परने जैनोको पराजित करनेके जो जो ढंग अपनाये वे केवल असम्प ही नहीं थे, किन्तु क्रूर भी थे । दूसरी ओर यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि जैनोने राजाओके साथ अपनी मैत्रीका तथा उनपर अपने प्रभावका अनुचित लाभ उठाया था ।

वैष्णव आल्वारोंका कार्य

इस प्रकार सातवीं शताब्दीके मध्यमें पल्लव और पाण्ड्य देशोंमें जैनोको आपत्तियोंका सामना करना पड़ा। किन्तु उन देशोंसे उनकी जड़ नहीं उखाड़ी जा सकी, क्योंकि आठवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें वर्तमान प्रसिद्ध वैष्णव सन्त तिरुमगै, जो चोलदेशके उत्तरपूर्वी भागमें अवस्थित गाँवोंके एक छोटे से समूहका जिसे अलीनाडू कहते थे, मुखिया था, जैनोका बहुतायतसे उल्लेख करता है। वह जैनों तथा अन्य नास्तिक सम्प्रदायोंके घोर शत्रु अपने पूर्वज तिरुमक्षिसद् पिरानका सहयोगी था। तिरुमगैके समकालीन एक अन्य आल्वार तोण्डर-डिपोडीने जैनोके विरुद्ध आन्दोलनमें सहयोग दिया। उसके भजन जैनोके विरुद्ध घोर आक्षेपपूर्ण हैं।

इससे स्पष्ट पता चलता है कि जैन लोग तमिल देशमें बहुत काल तक रहे और सम्पूर्ण दक्षिण भारतमें स्थित ८८ वैष्णव मन्दिरोंकी यात्रा करते समय तिरुमगै आल्वारका उनके साथ वाद-विवाद हुआ, क्योंकि तिरुमगै बड़ा शास्त्रार्थी था।

नम्मालवारके समयमें, जो शायद अन्तिम वैष्णव सन्त था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दक्षिण भारतसे लगभग लुप्त हो गये क्योंकि उसने जैनोका बहुत ही कम उल्लेख किया है।

शैव नायनार और वैष्णव आल्वारोंके पश्चात् हिन्दू धर्मके आचार्योंने इस हिन्दू धर्मकी क्रान्तिमें बड़ी सहायता की। इनमें से सबसे प्राचीन आचार्य शंकरने (ईसाकी आठवीं शताब्दी) अपना लक्ष उत्तरकी ओर किया। इससे वह सचेत मिलता है कि दक्षिण भारतके धार्मिक जीवनमें जैनोकी प्रमुखताका अन्त हो चुका था। पल्लव और पाण्ड्य राज्योंके उपद्रवोंके पश्चात् जैन लोग बड़ी संख्यामें मैसूर राज्यके श्रवणबेलगोळ नामक अपने प्रमुख धार्मिक केन्द्रमें आकर बस गये। वहाँके गगराजाओंने उन्हें सुरक्षण दिया जो थोड़े-बहुत शेष रह गये उन्हें प्रभावशून्य जीवन बितानेके लिए बाध्य होना पड़ा। तथापि उनकी बौद्धिक जीवन शक्ति जाग्रत रही। इसीसे उस विनाशके समयमें भी जैन सन्त तिरुत्वकदेवनारने महाकाव्य चिन्तामणिकी रचना की। प्रसिद्ध तमिल वैयाकरण पवनन्दिने १३वीं शताब्दीमें अपना नञ्जूल प्रकाशित किया। उसे गगराज सीयगगने सुरक्षण दिया था। अन्य भी अनेक ग्रन्थ जैनोने रचे, जिनका विस्तृत विवरण आगे दिया जायेगा।

हिन्दू धर्मके अन्तिम आचार्य माधवाचार्यके समयमें मुसलमानोंके दक्षिण विजयके साथ समस्त साहित्यिक और धार्मिक प्रवृत्तियाँ बन्द हो गयीं और अन्य धर्मविलम्बियोंके साथ जैनोको भी मूर्तिभजकोंके द्वारा उत्पीडित और अपमानित होना पड़ा ।

इस प्रकार श्री रामस्वामी आयरने तमिल साहित्यकी सहायतासे भारतके दक्षिण भागमें जैनोंके प्रवेश, अभ्युत्थान और पतनका पूर्णरूपसे चित्र खींचा है ।

३. जैनोकी तमिलको देन

जैन लोग बड़े अव्ययनशील और सुलेखक थे । साहित्य और कलाके प्रेमी थे । तमिल साहित्यको जैनोकी देन तमिल साहित्यके मण्डारकी बहुमूल्य सम्पत्ति है । तमिल भाषामें पाये जानेवाले सस्कृत यौगिक शब्दोका बहुभाग जैनोका ऋणी है । उन्होंने जो शब्द सस्कृतसे लिये तमिलभाषाके स्वरसम्बन्धी नियमोके अनुसार उन्हें परिवर्तित कर दिया । जैन तमिल साहित्यकी एक बड़ी विशेषता यह है कि कुछ उच्चकोटिके ग्रन्थोंमें, उदाहरणके लिए कुरल और नालडियारमें किसी विशेष धर्म और देवताका निर्देश नहीं है । केवल तमिल साहित्य ही नहीं, कर्नाटक साहित्यका बहुभाग भी जैनोका ऋणी है । यथार्थमें वे इनके मूल उत्पादक हैं ।

जैनोकी दूसरी बहुमूल्य देन है अहिंसा । जैनोकी अहिंसाके ही प्रभावके कारण वैदिक यज्ञोम होनेवाली हिंसा पूर्णतया बन्द हो गयी और यज्ञमें पशुके स्थानपर आटेसे बनाये गये पशुका उपयोग किया जाने लगा । इस विषयमें तमिल कवियोने जैनोसे प्रेरणा ग्रहण की और अतिशय धृणा दर्शानेके लिए तमिल साहित्यसे उद्धरण दिये गये क्योंकि द्रविडोंका बहुभाग मासभक्षी था^१ ।

^२ दक्षिण भारतमें बृहत् परिमाणमें मूर्तिपूजा और मन्दिरोंका निर्माण भी जैन प्रभावकी देन है । मूलतः ब्राह्मणधर्म मूर्तिपूजक नहीं था । तब उसने अपने देवताओकी पूजाके लिए विशाल मन्दिरोंका निर्माण कैसे किया ? उत्तर सरल है । जैन लोग अपने तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ बनवाते थे और विशाल मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करते थे । पूजाकी यह शैली बड़ी प्रभावक और आकर्षक है अतः उसका तत्काल अनुकरण किया गया । अप्पर और सम्बन्ध-के आविर्भावके पश्चात् तो खास तौरसे चमत्कार और ईश्वरभक्तिका समय आया और सारा देश मन्दिरोंसे भर गया । एक बात और भी उल्लेखनीय है कि इन मन्दिरोंमें उन सभी सन्तोंके लिए एक एक वेदिका स्थान दिया गया जिन्होंने

^१ स्ट० सा० ३० जै०, पृ० ७७ ।

^२ वही, पृ० ७७ ।

किसी भी प्रकारसे शैव धर्मके उद्धारमें योगदान किया था । मदुराके बड़े मन्दिरमें ६३ नायनारो या शिवभक्तोंमें से प्रत्येकके लिए एक एक वेदिका दी गयी है । यदि यह पद्धति शैवोंने जैनोसे नहीं ली तो नायनारोमें-से बहुत पहले कौन अपने सन्तोको इस रूपसे पूजता था ।

जैन शिक्षण सस्थाओं और जैन प्रचारको निष्फल करनेके लिए और द्रविडोंके बौद्धिक और नैतिक उत्थानके लिए समस्त दक्षिण भारतमें मतम् और पाठशालाओंकी स्थापना की गयी । इस प्रकारकी पाठशालाएँ आज समस्त दक्षिण भारतमें फैली हुई हैं ।

४. तमिलमें जैन अवशेष

दक्षिण भारतमें पाये जानेवाली खण्डित जैन मूर्तियों, उजड़ी हुई गुफाओं और भग्न जैन मन्दिरोंकी बहुलता तत्काल हमारे मनमें विगत समयमें जैन धर्मकी महत्ता और ब्राह्मणोंके धार्मिक विद्वेषका स्मरण करा देती है। जैनोको भुला दिया गया, उनकी परम्पराओंकी उपेक्षा कर दी गयी, किन्तु जैनों और ब्राह्मणोंमें हुए उस मर्मभेदी कलहकी स्मृति मदुराके मोनाक्षी मन्दिरके सरोवरकी दीवारों पर अंकित चित्रावलीके रूपमें सदाके लिए जीवित रखी गयी है। इन चित्रोंमें जैन धर्मके प्रधान शत्रु सम्बन्धरको प्रेरणासे किये गये जैनोके उत्पीड़न और कोल्हूमें पड़े जानेकी घटनाएँ अंकित हैं। उस अमांगी जातिको दवानेके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं समझा गया। शायद इसी कारणसे मदुराके मन्दिरमें प्रति वर्ष होनेवाले बारह उत्सवोंमें-से पाँचमें उस समस्त दु खान्त नाटककी पुनरावृत्ति की जाती है। यह विचारनेसे दु ख ही होता है कि चिरकालीन उपाख्यानोँ और निर्जन प्रदेशोंमें पड़े हुए जैन भग्नावशेषोंके सिवाय दक्षिण भारतमें जैन धर्मकी उस गौरव गरिमाको आँकनेका कोई साधन शेष नहीं बचा है जो उसने अतीत कालमें प्राप्त की थी। उन्हीं अवशेषों और अभिलेखोंके आधारपर आगे तमिल प्रदेशमें जैन धर्मका परिचय कराया जाता है।

प्राचीन समयमें कांची या काची प्रदेश जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र था। यह पल्लवोंकी राजधानी थी। प्रारम्भमें पल्लव राजाओंसे जैन धर्मको केवल क्रियात्मक सहयोग ही नहीं मिला, किन्तु कुछ पल्लव राजाओंने जैन धर्मको धारण भी किया। महेन्द्र वर्मा प्रथम प्रारम्भमें जैन धर्मका कट्टर अनुयायी था। बादको उसे शैव सन्त अप्परने शैव धर्ममें दीक्षित कर लिया।

काँचीके पास तिरुपतिक्कुत्रुमें दो जैन मन्दिर थे। इनमें-से एक मन्दिर वर्धमान तीर्थंकरका था और दूसरा ऋषभदेव तीर्थंकरका था। ये दोनों मन्दिर वामन और मल्लिकार्जुनकी प्रेरणासे महेन्द्र वर्मा प्रथमने ही बनवाये थे।

तिरुपतिक्कुत्रु कजीवरम्से लगभग दो मीलकी दूरीपर स्थित है। इसे जिनकाची कहते हैं। आज भी वहाँ एक विशाल जैन मन्दिर है। यह मन्दिर

स्थापत्य कलाकी दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें जैन तीर्थंकरोंकी बहुत सी मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। प्रधान मूर्ति वर्धमान तीर्थंकरकी है, और उसकी पदवी त्रैलोक्यनाथ स्वामी है। यहाँसे १७ शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनसे मन्दिरके इतिहासपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ये शिलालेख १२ से १६वीं शताब्दी तकके हैं।

एक शिलालेख लगभग १११६ ई० का चोलराज कुलोत्तु गके राज्यकालका है। उसमें उस स्थानके ऋषि समुदायके उद्देश्यसे नहर खोदनेके लिए जमीन खरीदनेका निर्देश है। दूसरा शिलालेख उसके कुछ समय बादका विक्रम चोलके राज्यकालका है। उसमें जैन मन्दिरके लिए जमीन खरीदनेका उल्लेख है। इस शिलालेखमें तिरुपरुत्तिकुत्रुको 'पल्लीच्छन्दम्' लिखा है, जिससे प्रकट होता है पूरा ग्राम जैन मन्दिरको दानमें प्राप्त हुआ था। एक तीसरे शिलालेखमें, जो ११९९ ई० का है, कुस्वकल चन्द्रकीर्तिका उल्लेख है। एक चौथे शिलालेखमें पुण्यसेन वामनार्यका उल्लेख है उसका दूसरा नाम परवादिमल्ल था और वह मल्लिषेण वामन सूरिका शिष्य था।

शेष शिलालेखोंमें-से चार तो विजयनगर राजाओंके समयके हैं, दो बुक्क द्वितीयके और दो कृष्णराज देवरायके समयके हैं। इनमें-से दो शिलालेख १३८२ ई० और १३८८ ई० के हैं। उनमें बुक्क द्वितीयके मन्त्री इरुगुप्पके द्वारा दान दिये जानेका निर्देश है। इस प्राचीन दानपत्रमें देवताको 'त्रैलोक्यवल्लभ' नामसे अभिहित किया है।

कांची शताब्दियों तक बौद्ध धर्मका महान् केन्द्र रहा है। ५वीं शताब्दीमें बौद्ध धर्मका पतन होनेपर जैन धर्मने तेजीसे प्रधानता प्राप्त कर ली और यह कांचीके आसपासके प्रदेशोंमें भी फैल गया। छठी और सातवीं शताब्दीमें जैन धर्मकी बहुत अच्छी स्थिति थी यह हम पूर्वमें बतला आये हैं। चीनी यात्री ह्युन्त्सागने लगभग ६४० ई० में कांचीको देखा था। उसने अपने यात्रा विवरण-में लिखा है कि कांची शहरमें जैन लोग बहुत अधिक हैं और बौद्ध तथा ब्राह्मण लगभग बराबर हैं। कांचीके आसपासके प्रदेशोंकी भी प्रायः वही स्थिति थी। कजीवरम् ताल्लुकेके स्थानोंकी परीक्षासे भी इसका समर्थन होता है। नीचे हम वहाँ वर्तमान जैन पुरातत्त्वोंकी एक झलक प्रस्तुत करते हैं। कजीवरम् ताल्लुकेके अनेक ग्रामोंमें जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आर्पक्कम (Arpkkam) में आदि-भट्टारकका एक जिनमन्दिर है। मागरल [Magaral] में भी एक जिनमन्दिर है। आयपेरुम्बाक्कम [Aryperumbakkam] और विशारमें खण्डित जैन मूर्तियाँ हैं।

आरकाट कस्बेसे दक्षिण-पश्चिममें चार मीलपर पचपाण्डवमलै नामक पहाड़ी है। उसपर दो गुफाएँ हैं—एक स्वाभाविक है और दूसरी बनवायी हुई है। उनमें शिलालेख और मूर्ति अंकित हैं।

एक शिलालेख ७ वीं ८ वीं शताब्दीके अति प्राचीन तमिल अक्षरोमें खोदा हुआ है। उसपर नन्दिपोट्टरसरका पचासवाँ वर्ष अंकित है और लिखा है कि पुगलालयमगलम्के निवासी नारननने गुरु नागनन्दोके साथ पोन्नियक्कियारकी मूर्तिका निर्माण कराया। नन्दिपोट्टरसर पल्लवनरेश नन्दिवर्मा हो सकता है, जिसने ७१७ ई० से ७७९ तक राज्य किया था। पोन्नियक्कियारका अर्थ होता है — स्वर्ण यक्षिणी। उल्लेखनीय बात यह है कि यक्षीके साथ जिनप्रतिमा अंकित नहीं है। जब कि साधारण पद्धति यही है कि जिनमूर्तिके साथ ही उसकी भक्त यक्षिणीकी मूर्ति अंकित की जाती है।

पचपाण्डवमलैका दूसरा शिलालेख पहलेसे लगभग दो शताब्दी बादका है। इसपर चोलराज राजराजका आठवाँ वर्ष अंकित है। राजराज चोल ९८४-८५ ई० में राज्यासनपर बैठा था। उसमें चोलराज लाटराज वीर चोलके एक सामन्तका निर्देश है, जो जैन धर्मका उत्साही अनुयायी था। पूरी बातोंके अध्ययनसे प्रकट होता है कि पूरी पचपाण्डव पहाड़ी बहुत पुराने समयसे जैन परम्परासे सम्बद्ध है और आस-पासमें रहनेवाला जैन समुदाय उसे एक पवित्र स्थान मानता रहा है।

पचपाण्डवमलैसे उत्तरमें कुछ मीलपर एक और पहाड़ी है। उसपर भी एक प्राकृतिक गुफा है। उसमें जिनमूर्तियाँ और शिलालेख अंकित हैं। एक शिलालेख पश्चिमीय गगनरेश राजमल्लका है। उसमें लिखा है कि राजमल्लने इसे अपने अधिकारमें लेकर उसपर गुफा मन्दिरका निर्माण कराया। एक दूसरे लेखमें अज्जनन्दि भट्टारका निर्देश है। एक तीसरे लेखमें लिखा है कि यह भावनन्दि भट्टारके शिष्य साधु देवसेनकी मूर्ति है। एक चौथे लेखमें बालचन्द्र भट्टारके शिष्य अज्जनन्दि भट्टारके द्वारा गोवर्धन भट्टारकी मूर्ति निर्माण करावेका उल्लेख है। मोटे तौरपर इन शिलालेखोंका समय ९वीं, १०वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है।

पोलूरसे लगभग दस मीलपर तिरुमलै ग्रामके निकट तिरुमलै नामकी पहाड़ी है। इस गाँवमें अभी भी जैनोंका निवास है और उनमेंसे कुछ जैनोके घरोंमें ताडपत्रपर लिखे हुए जैन ग्रन्थ भी हैं। उनमेंसे कुछ ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं^१ — १ त्रैलोक्यचूडामणि — मूल ग्रन्थ प्राकृतमें है और तमिलमें उसकी

टोका है। २ तत्त्वार्थ सूत्र — मूल संस्कृत और उसकी तमिल टोका। ३ हरिचन्द्र-कृत जीवन्वर चम्पू — संस्कृत ग्रन्थ, तमिल टोकाके साथ। ४ गुणमद्र कृत महा-पुराण। ५ यत्याचार धर्म — संस्कृत ग्रन्थ टोकाके साथ। ६ कुन्थुनाथ स्वामि पुराण तमिलमें। ७ श्री पुराण तमिलमें। तिरुमलैमें लगभग एक दर्जन शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो तमिलमें हैं और जिनमें जैनधर्मका इतिहास निबद्ध है। वे शिलालेख विभिन्न स्थानों पर खुदे हुए हैं। इनमें-से सबसे प्राचीन शिलालेखमें चोलनरेश परान्तक प्रथमका उल्लेख है यह लगभग ९१० ई० का है। एक शिलालेख इससे आधी शताब्दी बादका है। इसमें मलखेडा राजवंशके राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीयके राज्यकालके १९वें वर्षका उल्लेख है। अतः इसका काल ९५७ ई० है। इसमें राष्ट्रकूट नरेशकी रानी गगमादेवीके एक सेवकके द्वारा तिरुमलै पहाड़ीपर स्थित यक्षके लिए एक दीपदानका उल्लेख है। राष्ट्रकूट नरेशके इस सेवककी मलखेडासे तमिल देशके मध्यमे उपस्थितिके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है। और यह एक ऐतिहासिक घटनाकी ओर संकेत करता है। कृष्णराज तृतीयने तमिल देशके राजाके ऊपर आक्रमण किया था। और उत्तर आरकाट जिलेमें टक्कोलम्के प्रसिद्ध युद्धमें चोलराजको हराया था। यह घटना लगभग ९४७ ई०की है। उसी समय उसके एक सेवकने उक्त दान दिया होगा।

तिरुमलै पहाड़ीपर दो शिलालेख चोलराज राजेन्द्र प्रथमके राज्यके १२वें और १३वें वर्षके हैं। अतः उनका समय १०२३ ई० और १०२४ ई० है। इनमें से प्रथममें प्रसगवश पल्लवनरेशकी रानी सिन्नवईके द्वारा दीपदानका निर्देश है। दूसरे शिलालेखमें श्री कुन्दवड्ड जिनालयके देवताके लिए भेंट दान वगैरहका उल्लेख है। कुन्दवड्ड चोलवंशकी राजकुमारी और प्रसिद्ध चोलनरेश राज-राज प्रथमकी बड़ी बहन थी। कहा जाता है कि इस मन्दिरका निर्माण उसीने कराया था। उसने दो जैन मन्दिर और भी बनवाये थे। उनमें से एक दक्षिण आरकाट जिलेके दादापुरम्में और दूसरा त्रिचनापल्ली जिलेके तिरुमल-वाडी नामक स्थानमें बनवाया था।

इस पहाड़ीपर अन्य भी अनेक शिलालेख हैं।

उत्तर आरकाट जिलेके वण्डीवाश ताल्लुक्में दो ऐसे स्थान हैं जो एक समय जैन धर्मके केन्द्र थे। वहाँ भी पूर्ववत् पहाड़ी, गुफाएँ आदि हैं। वेदाल ग्रामसे थोड़ी दूरपर पहाड़ियाँ हैं। वहाँ चार शिलालेख हैं। उनमें-से दो शिलालेख पल्लवनरेश नन्दिवर्मा और चोलराज आदित्य प्रथमके समयके हैं। गुफाओंके

आगे मण्डप बने हुए हैं जिनसे प्रतीत होता है कि मध्यकालमें ये स्थान सावु और आर्यिकाओके निवासस्थान थे ।

पोन्नूरमें जैन धर्मके अवशेष आज भी सुरक्षित हैं । यह स्थान अवश्य ही एक समय जैन धर्मका प्रभावशाली केन्द्र रहा है । कनकगिरि पहाड़ीपर आदिनाथ तीर्थंकरका विशाल जिनालय है जो आज भी पूजा जाता है । उसमें जैन तीर्थंकरोंकी तथा अन्य देवताओंकी मूर्तियाँ हैं । उनमें एक मूर्ति ज्वालामालिनी देवीकी है । उसके आठ हाथ हैं । दाहिनी ओरके हाथोंमें मण्डल, अमय, गदा और त्रिशूल हैं तथा बायी ओरके हाथोंमें शख, ढाल, कृपाण और पुस्तक हैं । अनेक दृष्टियोंसे इसकी आकृति हिन्दुओंकी महाकालीसे मिलती है । पोन्नूरसे लगभग तीन मीलपर नीलगिरि नामक पहाड़ी है । उसपर हेलाचार्यकी मूर्ति अंकित है ।

आदिनाथ मन्दिरके महामण्डपमें दो शिलालेख हैं उनमें मन्दिरका इतिहास दिया है । उसमें से प्राचीन शिलालेख पाण्ड्यनरेश त्रिभुवनचक्रवर्ती विक्रम पाण्ड्यके राज्यकालके ७वें वर्षका है अतः उसका समय १२८९ ई० है । दूसरा शिलालेख शक सवत् १६५५ (१७३३ ई०) का है । इसमें लिखा है कि स्वर्णपुर कनकगिरिके जैनोको हेलाचार्यकी साप्ताहिक पूजाके अवसरपर प्रत्येक रविवारको आदीश्वरके मन्दिरसे पार्श्वनाथ और ज्वालामालिनीकी मूर्तियाँ नीलगिरि पर्वतपर अवश्य ले जाना चाहिए ।

उस क्षेत्रमें प्रचलित किंवदन्तीके अनुसार हेलाचार्यकी किसी शिष्याको ब्रह्मराक्षस सताता था । उसे वचानेके लिए हेलाचार्यने नीलगिरि पर्वतपर ज्वालामालिनीकी मूर्ति स्थापित की ।

इन्द्रनन्दिने राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज तृतीयकी सरक्षकतामें शक सवत् ८६१ (९३९ ई०) में ज्वालामालिनी कल्पकी रचना की थी । उसमें उन्होंने हेलाचार्यका विवरण दिया है अतः हेलाचार्यकी ऐतिहासिकतामें कोई सन्देह नहीं है । ज्वालामालिनीकी पूजाके आविष्कर्ता भी सम्भवतया वही हैं । यदि वह इन्द्रनन्दिसे एक या दो शताब्दी पूर्व हुए हैं तो उनका समय आठवीं या नौवीं शताब्दी होना चाहिए ।

पाटलीपुर -

दक्षिण आरकाट जिलेका पाटलीपुर गाँव भी जैनगुरुओंका केन्द्र था । दिगम्बर जैन ग्रन्थ सस्कृत लोक विभागमें सिंहसूरिने लिखा है कि मुनि सर्व-नन्दीने शक स० ३८० (४५८ ई०) में पाटलिका ग्राममें पहले इस शास्त्रकी रचा तमिलमे जैन अवशेष

था। सम्भवतया वह पाटलिका पाटलीपुर ही है। कहा जाता है कि ईसासे पूर्व प्रथम शताब्दीमें वहाँ द्रविड सभ वर्तमान था। पेरियपुराणके अनुसार ७वीं शताब्दीमें इस स्थानपर एक विशाल जैन मठ था। आस-पासके स्थानोंसे प्राप्त पुरातत्त्वकी सामग्रीसे भी इस बातका समर्थन होता है कि इस प्रदेशमें जैनोका आधिपत्य था।

वर्तमानमें तमिलवासी जैन मुख्य रूपसे उत्तर आरकाट, दक्षिण आरकाट और चिगलपुर जिलोंमें निवास करते हैं। उनके गुरु भट्टारकका मुख्य निवास स्थान गिगी ताल्लुकेके चित्तामूर नामक स्थानमें है। यह मठ श्रवणवेळगोळीके जैन मठसे सम्बद्ध है। चित्तामूरमें दो जैन मन्दिर हैं। मल्लिनाथ मन्दिर एक चट्टानपर स्थित है। यह मन्दिर प्राचीन होना चाहिए। दूसरा पार्श्वनाथ मन्दिर मठके आधीन है। यह वाद का है। इसके मानस्तम्भपर दो शिलालेख हैं। उनमें-से एक १५७८ ई० का है और दूसरा शक सं० १७८७ (१८६५ ई०) का है।

सित्तन्नवासल -

अब हम सित्तन्नवासलकी ओर आते हैं। पहले यह स्थान पुदुकोट्टा स्टेटके अन्तर्गत था। यह वह स्थान है जहाँ ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दीसे लेकर १२वीं शताब्दी पर्यन्त १५०० वर्ष तक जैन धर्मका प्रकाश फैला रहा है। यह स्थान अनेक प्रकारके पुरातत्त्वोंसे समृद्ध है। यहाँ प्राकृतिक गुफाएँ हैं, चट्टान काटकर बनाये हुए पवित्र स्थल हैं, मूर्तियाँ हैं, मन्दिर हैं और तमिल तथा ब्राह्मी अक्षरोंमें अंकित शिलालेख हैं। यह स्थान भी बौद्धोंके अनुशासनके अन्तर्गत आया किन्तु उनके प्रभावसे अछूता रहा। यहाँसे खुदाईमें जैन धर्मके अनेक उल्लेखनीय अवशेष प्राप्त हुए हैं।

पहाड़ियोंकी एक लम्बी कतारका नाम सित्तन्नवासल है। सित्तन्नवासलका अर्थ होता है - सिद्धो या जैन साधुओंका वासस्थान। तमिलमें सिद्धका उच्चारण 'सित्त' होता है और 'वासल'का अर्थ होता है - रहनेका स्थान।

इस पहाड़ीपर एक प्राकृतिक गुफा है। उसमें पत्थर काटकर सत्रह शयन स्थान तकियोंके साथ बनाये गये हैं। सबसे बड़ी शायिकापर जो सबसे प्राचीन भी होनी चाहिए, ईसवी पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दीके लगभगका एक शिलालेख ब्राह्मी अक्षरोंमें अंकित है। शेष शयनस्थानोंके बाजूमें छोटे लेबुलनुमा शिलालेख अंकित हैं। उनमें उन जैन साधुओंके नाम हैं जो उन शायिकाओंपर निवास करते थे। ये शिलालेख तमिल अक्षरोंमें हैं और ८वीं, ९वीं शताब्दीके हैं।

सित्तन्नवासलके अतिरिक्त तेनीमलै, नारट्टामलै और आलरुट्टीमलै नामक पहाडियोंमें भी प्राकृतिक गुफाएँ पायी गयी हैं। किन्तु कहीं भी बौद्धसम्बन्धी कोई अवशेष नहीं मिला। अतः यह विश्वास करनेका कोई कारण नहीं है कि किसी समय वहाँ बौद्ध साधु रहते थे। यद्यपि विभिन्न स्रोतोंसे प्राचीन समयमें तमिल देशके अन्य भागोंमें बौद्ध साधुओंकी क्रियाशीलता प्रसिद्ध रही है। इसके विपरीत इस निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए स्पष्ट चिह्न मिलते हैं कि प्राचीन समयसे लेकर बादके समय तक इन प्राकृतिक गुफाओंमें जैन साधुओंका निवास था।

सित्तन्नवासलमें दूसरी उल्लेखनीय वस्तु एक जैन मन्दिर है जो चट्टानको काटकर बनाया गया है। कहा जाता है कि पल्लवनरेश महेन्द्र वर्मा प्रथमने, जब वह जैन धर्मको पालता था, इस मन्दिरको बनवाया था। इस मन्दिरकी चित्रकारी दर्शनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भमें पूरा मन्दिर चित्रोंसे खचित था। अब तो छतके नीचेके भागमें और स्तम्भोंके ऊपरवाले भागमें ही चित्र शेष बचे हैं। पूरी चित्रकारीमें जैनकलाके विविध रूप अंकित हैं। श्री पी० बी० देसाईने लिखा है कि सित्तन्नवासलकी चित्रकारी भारत महाद्वीप और श्रीलंकाकी कला परम्परामें एक प्रमुख कडीका निर्माण करती है। और अजन्ता तथा बाघकी गुफाओं और सिगिरिय (श्रीलंका) की चित्रकारीके साथ तुलनात्मक अध्ययनके योग्य है। ये सब चित्रकारियाँ चौथीसे सातवीं शताब्दीके बीचमें की गयी हैं। सित्तन्नवासलकी चित्रकारी दक्षिण भारतकी चित्रकारीका प्राचीनतम नमूना है। और जैन दृष्टिसे तो प्राचीन जैन चित्रकलाका अनुपम उदाहरण है।

नारट्टामलै नामक पहाड़ीपर भी जैन अवशेष हैं जिनसे प्रकट होता है कि प्राचीन कालसे ही यहाँ जैन साधुओंका आवास था। और अनेक महान् साधु यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने यहाँ धर्म प्रचारके लिए मठोंकी स्थापना की थी। कुछ समय बीतनेपर यह स्थान जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था।

आलरुट्टीमलै (Aluruttimalai) नामक पहाड़ीपर भी सित्तन्नवासलकी तरह प्राकृतिक गुफाएँ हैं। पहाड़ काटकर बनायी गयी अनेक जैन मूर्तियाँ भी हैं। भारवर्मा सुन्दर पाण्ड्य नामक पाण्ड्य नरेश (११वीं शती) के समयका एक त्रुटित शिलालेख भी है। जैन धर्मकी सस्याके होनेसे ही इस पहाड़ीको आलरुट्टीमलै नाम दिया गया है। पासमें ही बोम्ममलै नामकी पहाड़ी है। बोम्ममलैका अर्थ होता है 'मूर्तियोंकी पहाड़ी'। एक दानपत्रमें तिरुप्पल्लीमलै और तेन-

१ जै० सा० १०, पृ० ५२।

२ जै० सा० १०, पृ० ५३।

तिरुप्पल्लीमल्लैके मठोंमें रहनेवाले साधुओं और जैनमूर्तियोंकी व्यवस्थाके लिए एक गाँव देनेका उल्लेख है। तेनतिरुप्पल्लीमल्लैका अर्थ होता है — 'पवित्र मठकी दक्षिणी पहाड़ी'। नारट्टामल्लैकी एक पहाड़ीका नाम मेलामल्लै है। मेलामल्लैका अर्थ होता है — पश्चिमी पहाड़ी। इसपर गुफाएँ हैं जिनमें अवश्य ही एक समय जैन साधु रहते थे। इसके दूसरे नाम 'समणरमल्लै'से भी इसका समर्थन होता है। समणरमल्लैका अर्थ है — जैन साधुओंकी पहाड़ी। इस पहाड़ीपर पहाड़ काटकर बनाया गया एक गुफा मन्दिर भी है। जो 'समणरकुडुगु' — 'जैन-साधुओंका पहाड़ी मन्दिर' नामसे प्रसिद्ध है। १३वीं शताब्दीके प्रारम्भमें इसे विष्णु मन्दिरके रूपमें बदल दिया गया।

पुदुकोट्टा प्रदेशमें तेनीमल्लै (Tenimalai) नामक पहाड़ी भी जैन अवशेषोंकी दृष्टिसे उल्लेखनीय है। उसपर एक प्राकृतिक गुफा है उसे आन्दारमदम (Āndārmadam) कहते हैं जिसका अर्थ होता है 'प्रमुख धर्मगुरुकामठ'। गुफाके सामने एक पत्थरपर लगभग ८वीं शतीकी प्राचीन तमिल भाषा और प्राचीन तमिल अक्षरोंमें एक लेख खुदा हुआ है। उसमें उस पहाड़ीपर तपस्या करनेवाले मलयव्रज नामके जैन साधुकी व्यवस्थाके लिए भूमिदानका निर्देश है। गुफाके निकट एक दूसरे पत्थरपर एक मूर्ति अंकित है, जो महावीर स्वामीकी प्रतीत होती है। इस स्थानपर तथा इस प्रदेशके अन्य भागोंमें भी यक्षिणीकी बहुत मूर्तियाँ मिलती हैं।

इसी प्रदेशमें एक चेट्टीपट्टी नामक स्थान है। वहाँ भी जैन अवशेष बहुतायत-से मिलते हैं। उसके पासमें समणरकुण्डु नामक एक पहाड़ीपर सन् १९३६से खुदाई चालू है। वहाँसे दो मन्दिर निकले हैं। इन मन्दिरोंकी शैली लगभग नौवीं, दसवीं शताब्दीके चोलकालकी है। तीर्थंकरों तथा अन्य जैन देवताओंकी बहुत सी मूर्तियाँ भी खुदाईमें निकली हैं। प्राप्त शिलालेखोंमें-से एक शिलालेख चोलराज राजराज प्रथमके समयका है। लगभग दसवीं शताब्दीके एक अन्य शिलालेखोंमें दयापाल और धादिराजके गुरु जैनाचार्य मत्तिसागरका निर्देश है।

मदुराके अवशेष—

मदुरा जिलेमें अन्य अवशेषोंके सिवाय तीन प्रकारके पुरातत्त्व विशेष रूपसे मिलते हैं—१ प्राकृतिक गुफाएँ और पहाड़ियाँ, जिसमें पत्थर काटकर शायिकाएँ

१ जै० सा० ६०, पृ० ५४।

२ मेन्सुअल आफ पुदुकोट्टा स्टेट, जि० २, पृ० १०२२।

वनी हुई हैं और ब्राह्मी शिलालेख हैं। २ पत्थरोमें खुदी हुई जैन देवताओं और गुरुओंकी आकृतियाँ। ३ तमिल भाषाके शिलालेख। यह पहले लिख आये हैं कि पाण्ड्य राजाओंकी सरक्षकतामें एक समय मदुरा जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र था। बादको ब्राह्मण धर्मके प्रवाहमें उसके सभी उत्कृष्ट अवशेष विलीन हो गये या नष्ट कर दिये गये। मदुराके स्यलपुराण तथा तैवारम्के भजनोके अनुसार मदुरा शहर तथा निकटमें स्थित अन्नैमलै (Ānaimalai), नागमलै, पशुमलै आदि पहाडियाँ जैन धर्मके दृढ़ प्रभावमें थीं और वहाँ जैन साधुओं और आचार्योंका निवास था। नीचेकी खोजसे उसका समर्थन होता है। मदुरा शहरसे थोड़ी दूरीपर तिरुपरनकुनरम् (Tiruparankunram) नामकी पहाड़ी है। वहाँ सरस्वती तीर्थके निकट एक ढालुआ पापाणपर दो मूर्तियाँ सर्पफणोंके साथ अंकित हैं जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथकी हैं।

मदुरासे पूर्वमें लगभग छह मीलपर अन्नैमलै (Ānaimalai) पहाड़ी है। यद्यपि इस पहाड़ीकी ब्राह्मण धर्मके आश्रय स्थानके रूपमें परिवर्तित कर दिया गया है तथापि अभी भी उस पहाड़ीपर जैन धर्मके बहुमूल्य अवशेष सुरक्षित हैं। एक प्राकृतिक गुफामें चट्टानपर जिन और उनके शासन देवताओंकी मूर्तियाँ अंकित हैं। मूर्तियाँ प्रभावक हैं। उन्हींमें एक मूर्ति यक्षिणीकी है। उसका दाहिना पैर नीचे लटका हुआ है और बायाँ पैर मोड़ा हुआ है। दाहिने हाथमें फल है और बायाँ हाथ गोदमें रखा हुआ है। यह महावीरकी यक्षिणी सिद्धायिका प्रतीत होती है।

इन मूर्तियोंके एक ओर तमिल भाषामें कुछ शिलालेख अंकित हैं। उनमेंसे एकमें अज्जनन्दि नामका उल्लेख है। गुफाको अभी भी लोग 'समणरकोविल' जैन साधुओंका मन्दिर कहते हैं। अतः अन्नैमलै अवश्य ही जैनोका स्थान था।

मदुरासे उत्तर-पश्चिममें लगभग बारह मीलपर पहाडियोंकी एक श्रेणी है। उसे अलगर्मलै (Alagarmalai) कहते हैं। उसपर एक विशाल गुफा है, उसमें शायिकाएँ बनी हुई हैं और सिरहानेकी ओर ब्राह्मी लेख अंकित हैं। पासमें ही सिद्धासनसे स्थित एक जैन साधुकी मूर्ति अंकित है। तमिल भाषाके शिलालेखमें उसे अज्जनन्दिकी कृति बनलाया है। सम्भवतया वह अज्जनन्दिके गुरुकी मूर्ति है।

इसी तरह पेरियकुलम् ताल्लुकेके उत्तम पाल्यम् (Uttamapālayam) नामक स्थानमें, तथा नीलक्कोटै (Nilakkottai) ताल्लुकाके म्युटुपट्टी (Mutupatti) गाँवके पासमें भी जैन पुरातत्त्वकी सामग्री पायी जाती है।

मदुरा ताल्लुकाके कीलक्कुडी (Kilakkudi) गाँवके पास कुछ पहाडियाँ हैं। उन्हें उम्मानमलै (Ummanamalai) कहते हैं। उनपर एक गुफा है। उसे तमिलमें जैन अवशेष

सेट्टीपोडवु (Settipodavu) कहते हैं। उसके प्रवेशद्वारके ऊपर छतमें पाँच मूर्तियाँ अंकित हैं और तमिल लेख भी है। इन मूर्तियोंमें प्रथम और अन्तिम मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है। प्रथम मूर्ति स्त्री योद्धाकी है। वह शेरपर सवार है। उसके एक हाथमें खीचा हुआ धनुष है और दूसरेमें बाण है। शेष दो हाथोंमें भी अस्त्र है। शेर एक हाथीपर झपट रहा है। उस हाथीपर एक पुरुष सवार है उसके एक हाथमें तलवार और दूसरेमें ढाल है। उसके बादकी तीन मूर्तियाँ तीर्थंकरोंकी हैं। अन्तिम मूर्ति देवीकी है उसके दो हाथ हैं। एक हाथमें फल है दूसरा उसकी गोदमें रखा है। यह यक्षिणीकी मूर्ति है। प्रथम मूर्ति भी यक्षिणीकी ही होनी चाहिए।

गुफाके प्रवेशद्वारके बायीं ओर महावीर तीर्थंकरकी विशाल मूर्ति पत्थरमें खोदकर बनायी गयी है। पासमें तमिल लेख है। उसमें लिखा है कि अभिनन्दन भट्टारने मूर्तिका निर्माण कराया।

गुफाके ऊपर चढ़नेपर पहाड़ीकी चोटीपर पेच्चिपल्लम (Pechchipalleam) नामक स्थान है वहाँ तीन मूर्तियाँ पश्चासनमें और पाँच मूर्तियाँ खड्गासनमें अंकित हैं। इन पाँच मूर्तियोंपर सर्पकी फणा अंकित है अतः ये सब तीर्थंकर पार्श्वनाथकी मूर्तियाँ हैं। इनके नीचे ६ शिलालेख तमिल भाषामें हैं। एकमें अञ्जनन्दिनी की माता गुणमातियारका निर्देश है। तीनमें कुरण्डीतिरुक्काटाम्बल्ली (Kuranditirukkattamballi) आश्रमके अधिकारी गुणसेन देव गुरुका निर्देश है। तिरुमगलम् ताल्लुकेमें कुप्पालनट्टम् (Kuppālanattam) के निकट पोयगमलै (Poygaimalai) नामक पहाड़ी है। उसपर एक प्राकृतिक गुफा है। उसकी एक दीवारपर कुछ तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ अंकित हैं। ये ऊपर-नीचे तीन पवित्रियोंमें हैं। पहली पवित्रिमें चार मूर्तियाँ बैठी हुई आकृतिमें हैं। दूसरी पवित्रिमें तीन मूर्तियाँ खड़ी हुई आकृतिमें हैं। उसके नीचे एक मूर्ति खड़ी मुद्रामें अंकित है। इस गुफाकी 'समणरकोविल' जैन साधुओंका मन्दिर कहते हैं। जनता इन मूर्तियोंको मक्खनसे पोतकर पूजती है। नीचे शिलालेख अंकित है।

मेलूर (Mēlūr) ताल्लुकेके कीलल्लवु (Kilallavu) ग्रामसे लगभग एक मीलपर पचपाण्डव नामक पहाड़ी है। इस पहाड़ीके एक स्थानपर ६ जिन-मूर्तियाँ अंकित हैं। कुछ बैठी हुई हैं और कुछ खड़ी हैं। खड़ी मूर्तियोंके सिरपर साँपका फण अंकित है अतः वे पार्श्वनाथकी मूर्तियाँ हैं। उनकी दूसरी बाजूमें तीन जिन-मूर्तियाँ अंकित हैं। एकके नीचे शिलालेख भी है।

मेलूर ताल्लुकेके करुणालक्कुडी (Kārunḡalakkudī) गाँवके निकट पचपाण्डवर कुट्टु नामक पहाड़ी है। इनपर एक गुफा है उसमें शायिकाएँ बनी

हुई हैं और शिलालेख भी हैं। तथा एक जिनमूर्ति भी है। लेखमें लिखा है कि यह मूर्ति अज्जनन्दिने बनवायी।

पलनी (Palni) ताल्लुकेके एवरमलै (Aivarmalai) की प्राकृतिक गुफाके ऊपर अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उनमें अज्जनन्दि, इन्द्रसेन, मल्लिवेण, पेरियार और पार्श्वपदारका उल्लेख है। पाण्ड्य नरेश वरगुणके राज्य कालके शक स० ७९२ (८२० ई०) के एक शिलालेखमें लिखा है कि गुणवीरक्कुरव-डोगलके शिष्य शान्तिवीर गुह्वरने पार्श्व पदार (Padārar) की मूर्ति और यक्षिणीकी मूर्ति तिरुवायोरइ (Tiruvāyirai) में स्थापित की। पार्श्वपदारसे मतलब तीर्थंकर पार्श्वनाथसे है।

अज्जनन्दि

मदुरा प्रदेशके जैन पुरातत्त्वके अध्ययनसे जो अनेक विशेष बातें पाठकके मनको छूती हैं उनमें से एक विशेष बात है अज्जनन्दिका व्यवृत्तत्व और तमिल देशमें जैन धर्मके अभ्युत्थानके लिए उनके द्वारा किये गये कार्य। अज्जनन्दि नाम आर्यनन्दिका प्राकृत रूप है। आर्यनन्दिने उत्तर आरकाट जिलेके वल्लोमलैकी और मदुरा जिलेके अन्नैमलै, ऐवरमलै, अलगारमलै, करुणालक्कुडो और उत्तम पाल्यम्की चट्टानोंपर जैन मूर्तियोंका निर्माण कराया। आगे दक्षिणकी ओर बढ़नेपर तिन्नेवेल्ली जिलेके इरुवाडी (Eruvadi) स्थानमें भी जैन मूर्तियोंका निर्माण कराया।

एक और भी विशेष रूपसे उल्लेखनीय बात यह है कि तमिलके एक दूरवर्ती कोनेमें उपलब्ध एक शिलालेखमें भी अज्जनन्दिकी वही स्थिति पायी जाती है। त्रावनकोर राज्यके चित्तराल नामक स्थानके निकट तिरुच्चाणट्टु (Tiruchchanattu) नामकी पहाड़ी है। उसपर चट्टान काटकर उकेरी गयी आकृतियोंकी बहुतायत है। ये सब जैन तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ हैं और उनके नीचेके लेखमें लिखा है कि अज्जनन्दिने उनका निर्माण कराया। फिर भी ऊपरके विवरणसे अज्जनन्दिका मुख्य कार्यक्षेत्र मदुराका प्रदेश ही प्रमाणित होता है। अज्जनन्दिसे सम्बद्ध शिलालेखोंसे उनके गुह्र आदिके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं होता किन्तु जैन धर्मके अनुयायियोंमें उनकी स्थिति अत्यन्त आदरणीय प्रतीत होती है। उनके समयके सम्बन्धमें भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। किन्तु उनसे सम्बद्ध शिलालेखोंकी स्थितिका अध्ययन करनेसे उनका समय ८वीं और ९वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। तत्कालीन परिस्थितिका विचार करनेपर तमिल देशके जैन धर्मके इतिहासमें अज्जनन्दिका वास्तविक स्थान आँका जा सकता है।

यह पहले लिख आये हैं कि ७वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें और उसके बाद तमिल देशमें जैन धर्मके अनुयायियोंके विरुद्ध एक भयानक वातावरण उठा। उसके फलस्वरूप जैन धर्मका प्रभाव और सम्मान क्षीण हो गया। ऐसे समयमें अज्ञानदि आगे आये। उन्होंने समस्त देशमें भ्रमण करके जैनधर्मके प्रभावको पुनः स्थापित करनेके लिए जगह-जगह जैन तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ अंकित करायीं। अस्तु,

दक्षिणकी ओर आगे बढ़नेपर हम एक अन्य पहाड़ीपर पहुँचते हैं जो एक समय जैन धर्मका प्रमुख स्थान थी। यह तिन्नेवेल्ली जिलेके कोयल पट्टी (Koilpattu) ताल्लुकेके कल्युगुमलै (Kalaoogumalai) नामक गाँवके निकट है। इस पहाड़ीपर भी प्राकृतिक गुफाएँ हैं। उनमें शायिकाएँ बनी हैं और ब्राह्मो लेख हैं। उनसे पता चलता है कि ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी-जैसे प्राचीन समयमें यहाँ साधुओंका निवास था। बादको उत्तर कालमें जैनोकी तरह ब्राह्मणोंको भी इस स्थानने आकृष्ट किया और उन्होंने भी अपने देवताओंके मन्दिरों और मूर्तियोंका निर्माण कराया। किन्तु जैन मूर्ति कला ऊँचे दर्जेकी है और ऊँची पहाड़ियोंकी चिकनी सतहपर उकेरी हुई है। उनकी सख्या लगभग सौ है। उनमें महावीर तथा अन्य तीर्थंकरोंकी, यक्षिणियोंकी और बाहुबली आदिकी मूर्तियाँ हैं। वे बारीकीसे अध्ययन करनेके योग्य हैं।

श्री० पी० बी० देसाईने तमिल देशमें जैन धर्मके प्रचलित रूपमें यक्षिणोंको जो प्राधान्य दिया गया उसे बतलानेके लिए उनमें से दो यक्षिणी मूर्तियोंका विवरण इस प्रकार दिया है—

जिनोकी छोटी-छोटी आकृतियोंकी तीन पक्षियोंकी बायीं ओर एक अच्छे बड़े आलेमें एक यक्षिणीकी मूर्ति है। वह बीचमें खड़ी हुई है। उसके सिरपर मुकुट और कानोंमें आभूषण है। उसके दो हाथ हैं। उसका दाहिना हाथ एक बच्चीके सिरपर रखा हुआ है। बायें हाथमें फल है जो आम प्रतीत होता है। उसकी बायीं ओर एक शेर खड़ा है। और शेरके आगे दो बालक खड़े हैं। यह नेमिनाथ तीर्थंकरकी यक्षिणी अम्बिका होनी चाहिए। उसके नीचे महावीर तीर्थंकरकी मूर्ति स्थित है। उससे यक्षिणीकी मूर्ति अधिक विशाल और प्रभावक है।

ऊपर निर्दिष्ट जिन मूर्तियोंकी तीन पक्षियोंके दाहिनी ओर एक बड़े आलेमें महावीरकी मूर्ति है। उसके दाहिनी ओर एक छोटे आलेमें दो जिन-मूर्तियाँ स्थित हैं। उसके नीचे उसी आकारके एक दूसरे आलेमें यक्षिणीकी मूर्ति है। वह कमलासनपर बैठी है। उसका दाहिना पैर मोड़कर उसीपर रखा हुआ है और बायाँ पैर नीचे लटका हुआ है। सिरके चारों ओर सर्पफणका प्रभामण्डल है।

१ जैन सा० २०, पृ० ६४-६५।

चार हाथ हैं। दाहिनी ओरके ऊपरवाले हाथमें सर्प है। नीचेवाले हाथमें फल है। बायीं ओरके ऊपरवाले हाथमें अकुण्ठके जैसी कोई वस्तु है, नीचेवाला हाथ किसी वस्तुके साथ गोदमें रखा हुआ है। दो सेविकाएँ चमर लिये हुए दोनों ओर खड़ी हुई हैं। यह पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी यक्षिणी पद्मावती होनी चाहिए।

कल्युगुमलै पहाड़ीपर चट्टानोको काटकर बनायी गयी मूर्तियाँ तमिल देशमें जैन धर्मके अनुयायियोंके धार्मिक उत्साह और कला प्रेमकी परिचायक हैं। दक्षिण भारतमें जैन संस्कृतिका यह अनुपम स्मारक है।

इन सभी मूर्तियोंके नीचे शिलालेख भी हैं। वे लेवुल्ल-सरीखे हैं जिसमें मूर्ति-निर्माताका नाम अंकित है। वे मूर्ति-निर्माता विभिन्न स्थानोंके निवासी थे। इससे पता चलता है कि यह स्थान जैन धर्मका एक प्रसिद्ध केन्द्र था। शिलालेखोंमें अनेक जैन गुरुओं और आर्याकाओंके नामोंका उल्लेख है। आर्याकाओंके नामोंकी सहाय्य बहुत अधिक है और दाताओंकी तरह वे भी विभिन्न स्थानों और विभिन्न प्रदेशोंकी निवासी थीं। उनके नामके साथ उनके स्थानोंका नाम भी शिलालेखोंमें अंकित है। किसी भी लेखमें समयका निर्देश नहीं है। फिर भी शिलालेखोंकी पद्धति आदिसे उनका समय १०वीं या ११वीं शताब्दी प्रतीत होता है।

विगत द्वावनकोर स्टेटके दक्षिण विभागमें विलवगोद (Vilavangod) ताल्लुकेमें चित्रालके निकट एक पहाड़ी है उसे तिरुच्चाणट्टुमलै (Tiruchchā-nattumalai) कहते हैं। प्राचीन शिलालेखोंमें पाये जानेवाले तिरुच्चाणट्टुमलै नामका यह भ्रष्ट रूप है। उसका अर्थ होता है—चारणोंकी पवित्र पहाड़ी। जैन धर्ममें चारण ऋद्धिके धारी साधुओंको चारण कहते हैं। उन्हींमें सम्बन्धित होनेसे इस पहाड़ीको उक्त नाम दिया गया है।

पहाड़ीके ऊपर एक प्राकृतिक गुफा है। उसे मन्दिरके रूपमें परिवर्तित कर दिया गया है। उसे भगवतीका मन्दिर कहते हैं और वह ब्राह्मणोंके अधिकारमें है। किन्तु भगवतीके नामसे जो मूर्तियाँ पूजी जाती हैं उनकी सूक्ष्म छानबीन करनेसे यह आश्चर्यजनक परिणाम निकलता है कि वे मूर्तियाँ महावीर या पार्श्वनाथ जैसे किसी जैन तीर्थंकरकी हैं। इससे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि यह स्थान मूलमें जैनोका था। बादको इसे हिन्दुओंने अपने अधिकारमें कर^१ लिया।

ऊँची चट्टानोपर अंकित जैन मूर्तियोंसे भी उक्त परिणामका समर्थन होता है ये मूर्तियाँ दो पक्वियोंमें हैं। ऊपरकी पक्विमें लगभग एक दर्जन छोटी-छोटी जैन

१ वही, पृ० ६७।

२ जैन सा० ६०, पृ० ६८।

मूर्तियाँ अंकित हैं। सब बैठी हुई हैं और उनके सिरपर तीन छत्र हैं। उनके नीचे दूसरी पंक्तिमें बड़े आकारकी लगभग आधा दर्जन मूर्तियाँ विभिन्न देवताओकी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। ठीक दक्षिणमें बैठी हुई अन्तिम मूर्ति नेमिनाथकी प्रतीत होती है। बायीं ओर खड़ी हुई मूर्ति पार्श्वनाथकी है। पार्श्वनाथके बायीं ओर एक स्त्री मूर्ति खड़ी हुई है। वह पद्मावती हो सकती है। बायीं ओर थोड़ी दूरपर महावीरकी बैठी हुई मूर्ति है। उसके बायीं ओर अन्तिम खड़ी हुई मूर्ति एक स्त्रीकी है उसके दो हाथ हैं। दाहिना हाथ वरदानकी स्थितिमें है और बायाँ हाथ लटका हुआ है। उसकी दाहिनी ओर एक शेर खड़ा है। बायीं ओर छोटे आकारके दो बच्चे खड़े हैं। इस यक्षिणी मूर्तिको जिनकी मूर्तिसे महत्त्व दिया गया है। यह हम अन्यत्र भी देख चुके हैं कि तमिल देशमें इस प्रकारकी प्रवृत्ति रही है।

मूर्तियोंके नीचे तमिल भाषाके लेख अंकित हैं। मूर्तिकी कला तथा लेखोकी शैलीके अध्ययनसे उनका समय नौवीं दसवीं शताब्दी अनुमान किया जाता है।

विगत त्रावनकोर राज्यके एकदम दक्षिण कोनेमें नागरकोयिल नामका एक कस्बा है। यहाँ आजकल नागराज स्वामी नामका एक मन्दिर है जो हिन्दुओके अधिकारमें है। तथापि उसमें महावीर, पार्श्वनाथ, पद्मावती आदि जैन देवताओकी आधी दर्जन मूर्तियाँ हैं जो मण्डपके स्तम्भोंपर उत्कीर्ण हैं। इससे अनुमान होता है कि मूलमें यह जैन मन्दिर था। एक शिलालेखसे भी इसका समर्थन होता है। यह शिलालेख १५२१ ई० का है। इसमें त्रावनकोरके राजा भूतलवीर उदयमार्तण्ड वर्माके द्वारा मन्दिरके दो पुजारियोंको जिनका नाम कमलवाहन पण्डित और गुणवीर पण्डित था, भूमिदान देनेका उल्लेख है। नामसे ये दोनों पण्डित जैन प्रतीत होते हैं। भूमिका नाम 'पल्लिच्छन्दम्' भी जैनत्वका ही समर्थन करता है। पार्श्वनाथकी मूर्तिके सिरपर सर्पके पाँच फण अंकित हैं। सम्भव है ये ही सर्प उत्तरकालमें नागराज स्वामीके रूपमें पूजे जाने लगे। मन्दिरके पासमें एक समय जैनोंकी बस्ती होनेके भी चिह्न मिलते हैं।

उक्त सक्षिप्त विवरणमें त्रिचनापल्ली तथा अन्य जिलोंके और पुद्दुकोट्टै तथा त्रावनकोर प्रदेशोंके अन्तर्गत पाये जानेवाले ऐसे बहुत से स्थान छूट गये हैं जो एक समय जैन धर्मके केन्द्र थे और जहाँ जैन अवशेषोंकी बहुतायत है। यहाँ तो तमिल देशमें जैन धर्मकी प्राचीन स्थितिसे सम्बद्ध प्रमुख तथ्योंको सम्मुख रखनेका प्रयत्न मात्र किया गया है।

५ कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ

पूर्वमें तमिल देशमें जैन धर्मके उपलब्ध अवशेषोंका जो परिचय दिया गया है उसके आधारपर इस प्रकरणमें तमिल देशमें जैन धर्मकी कुछ उल्लेखनीय विशेषताओंपर विशेष प्रकाश डाला जाता है ।

यह हम देख चुके हैं कि जैन धर्मके प्राचीन अवशेष अधिकतर पहाड़ियोंपर ही पाये गये हैं । यह बात अन्य धर्मोंमें कम देखी जाती है । इसका कारण यह है कि जैन साधु नगरवासी नहीं होते थे । उन्हें नगरोंके बाहरका जीवन पसन्द था । इसीसे वे पहाड़ोंकी गुफाएँ या रमणोक उपत्यकाएँ विशेष पसन्द करते थे और जनकोलाहलसे दूर प्रशान्त पर्वतोंकी प्राकृतिक गुफाओंमें अपना आवास बनाते थे । उन्हींके निमित्तसे वे स्थान गृहस्थोंके द्वारा पूज्य माने जाते थे और वहाँ मन्दिरों, मूर्तियों आदिका निर्माण किया जाता था तथा उनकी पूजा आदिके निमित्तसे दान दिया जाता था और उन दानोंका उल्लेख शिलालेखों आदिमें किया जाता था । ऐसे स्थानोंमें आनन्दमगलम्के निकटकी पहाड़ीपर वर्तमान मूर्तियाँ, पचपाण्डवमलैकी जिन मूर्तियाँ तथा यक्षी, वल्लीमलैपर पश्चिमी गगनरेश राजमल्लके द्वारा स्थापित गुफामन्दिर, मदुरा प्रदेशकी तिरुमलै, अन्नैमलै, तथा अन्य पहाड़ियोंपर स्थित मन्दिर और मूर्तियाँ, कल्युगुमलैकी अनुपम मूर्तिकला और तिरुच्चारणम् पहाड़ीकी चट्टानोंपर अकित प्राचीन मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं । इस दृष्टिसे चित्तामूरके मल्लिनाथ तथा पार्श्वनाथके मन्दिर भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं ।

यक्षी सस्कृति

इन सबसे भी विशेष रूपसे उल्लेखनीय है तमिलदेशीय जैन धर्ममें यक्षी-सस्कृतिका सार्वजनिक महत्त्व । जैन धर्ममें यक्षी या यक्षिणीका स्थान एक पराधीन सेवक तुल्य है और उसका कारण यह है कि उसे जिनदेवका सेवक माना गया है । अतः धार्मिक और जैन मूर्तिकलाकी दृष्टिसे उसे एक स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्य नहीं है । किन्तु मूर्तिकला सम्बन्धी और शिलालेख सम्बन्धी अनेक प्रमाण इस बातके साक्षी हैं कि तमिल देशमें यक्षिणीको एक स्वतन्त्र पद प्राप्त था और उसकी स्थिति जिनेन्द्रके तुल्य मानी जाती थी । इतना

कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ

ही नहीं, किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें यक्षिणीकी स्थिति जिनदेवसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दी गयी और यक्षिणीके महत्त्वके सामने जिनदेवका महत्त्व घटा दिया गया किन्तु जैन धर्मके इतिहासमें यह स्थिति सर्वथा अपूर्व नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैन धर्मके उत्तरकालीन इतिहासमें दक्षिण भारतके अन्य प्रदेशोंमें भी जैन धर्ममें सार्वजनिक रूपमें यक्षिणीका स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। किन्तु यह स्थिति केवल एक या दो देवताओंको ही प्राप्य रही है। उनमें-से एक तो पार्श्वनाथकी यक्षिणी पद्मावती है। कर्नाटकमें उसे मुख्य देवताकी वेदीमें विराजमान करके पूजा जाता था। उदाहरणके लिए मैसूर प्रदेशके पोम्बुच्चपुरकी पद्मावतीका नाम दिया जा सकता है।

किन्तु तमिल देशकी यक्षी सस्कृतिका अपना एक स्वतन्त्र इतिहास है। उसके उदय और उत्थानके सम्बन्धमें नीचे लिखे आकर्षक तथ्य उल्लेखनीय हैं—

१. शिल्पपदिकारम्भके सकेतके अनुसार यद्यपि तमिल देशमें यक्षी सस्कृतिका उदयकाल दूसरी शताब्दी सम्भव है तथापि उसके सम्बन्धमें शिलालेख सम्बन्धी प्रमाण ८वीं शताब्दीसे मिलते हैं। शिल्पपदिकारम्भ तथा सगमकालके अन्य ग्रन्थोंसे यह ज्ञात होता है कि तमिलदेशमें प्रारम्भमें ही जैन धर्मको शैव धर्म और वैष्णव धर्मका सामना करना पड़ा है। इन धर्मोंमें पार्वती और लक्ष्मीकी पूजाको महत्त्व दिया गया है और ये दोनों क्रमशः शिव और विष्णुकी अर्धांगिनी हैं। जैन तीर्थङ्करोंके साथ कोई स्त्री प्रतिरूप सम्बद्ध नहीं है। अतः जैन धर्मके प्रचारक गुह्यकों हिन्दूधर्मकी प्रतिस्पर्द्धामें अपने धर्मको सर्वजनप्रिय बनानेमें कठिनाईका अनुभव अवश्य हुआ होगा। अतः जनसाधारणके भक्त हृदयोंको आकृष्ट करनेके लिए उन्हें अपने धर्ममें यक्षी पूजाको एक उच्च स्थान देनेके लिए विवश होना पड़ा। इससे तमिल देशमें सुदीर्घकाल तक जैन धर्मका प्रभाव और लोकप्रियता बनी रही।

२ जैन मूर्तियोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यक्षीको प्रधानता देनेके लिए प्रथम तो उसे जिनमूर्तिके बराबरमें बैठाया गया, दूसरे उसे सज्जित करके जिनमूर्तिकी दाहिनी ओर बैठाया गया, तीसरे उसे दयालु प्रदर्शित करनेके लिए एक ओर उसके हाथमें फल तथा बालक दिखलाये गये और दूसरी ओर उसे भयानक दिखलानेके लिए उसके दूसरे हाथमें अस्त्र-शस्त्र

१ पद्मावती सान्तरके प्रधानकी रक्षक देवता थी। उसीकी कृपासे जिनदत्तने पोम्बुच्चपुरमें सान्तर गणकी स्थापना की थी। यह घटना लगभग नौवीं शताब्दी की है। किन्तु जिन शिलालेखोंसे उक्त घटनाकी सूचना मिलती है वे ११वीं शताब्दी और उसके बादके हैं।—जै, सा ६, पृ ७२

दिये गये । ये सब बातें ऊपर निर्दिष्ट यक्षी मूर्तियोंमें देखी जा सकती हैं । उन्हींके आधारपर यहाँ उक्त अनुमान किये गये हैं । कुछ स्थानोंमें यक्षी मूर्तिको पृथक् वेदिकामें और पृथक् मन्दिरमें बैठाया गया है और शिलालेखोंमें उनकी पूजाके लिए दान देनेका उल्लेख मिलता है ।

श्री पी बी^१ देसाईने प्राप्त यक्षी मूर्तियोंका अध्ययन करके लिखा है कि तमिलमें नेमिनाथ तीर्थंकरकी यक्षिणी अम्बिकाको सबसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त था । उसके बाद दूसरा नम्बर महावीरकी यक्षिणी सिद्धायिकाको प्राप्त था । किन्तु प्रारम्भमें पद्मावतीका वह स्थान नहीं था ।

ज्वालामालिनी देवी सस्कृति

ज्वालामालिनी भी यक्षिणी है किन्तु उसका तन्त्र मन्त्रके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसके आविष्कारक पोन्नूरके हेलाचार्यको कहा जाता है । उस समय जादू-टोने और तन्त्र मन्त्रमें जनसाधारणका विश्वास विशेष पाया जाता था । और अन्य धर्मोंके आचार्य उनके अम्पासी होते थे । सम्भवतया इसीसे जैन साधुओं और आचार्योंका ध्यान भी उस ओर गया और उन्होंने मन्त्र-तन्त्रकी विद्यामें भी दक्षता प्राप्त की । इस विद्यामें निपुणता उस समयके जैन गुरुओंकी एक विशेषता मानी जाती थी । और वे अपने नामके साथ मन्त्रवादी विशेषणका प्रयोग करनेमें गौरव अनुभव करते थे । श्रवणवेल्लगोल्लके कुछ शिलालेखोंमें कुछ आचार्योंके नामोंके साथ इस प्रकारके विशेषण पाये जाते हैं ।

जैन साधुओंकी कर्तव्यशीलता

तमिल देशके कोने कोनेमें जैन धर्मके सिद्धान्तोंके प्रचारका श्रेय कर्तव्यशील जैन साधुओंको है जिन्होंने अपने निर्दोष आचार तथा अविच्छिन्न सदुपदेशोंके द्वारा साधारण जनता और विशिष्ट वर्गको आकृष्ट किया । तमिलसे प्राप्त शिलालेखोंमें निर्दिष्ट ऐसे साधुओंकी संख्या बहुत बड़ी है । और जिनका नामो-ल्लेख नहीं किया गया ऐसे साधुओंकी संख्या तो उनसे भी कई गुनी होनी चाहिए । शिलालेखोंमें निर्दिष्ट उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि उन साधुओंका बहुभाग विभिन्न धर्मस्थानों, शिक्षा संस्थानों और साधु निवासस्थानोंसे सम्बद्ध था । कुछ शिलालेखोंमें उनकी गुरु परम्परा भी दी है । इस प्रकारकी सूचनाओंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे साधु विभिन्न साधुसंघोंसे सम्बद्ध थे ।

१ जै० सा० ६०, पृ० ७३-७४ ।

२ जैन शिलालेख संग्रह भाग १ ।

जैन साधु वर्ग अनेक सधो, गणो और गच्छोमें विभाजित था । किसी साधुके परिचयमें उसके सध गण और गच्छका निर्देश करनेकी आम प्रथा थी । किन्तु तमिल देशके शिलालेखोंमें किसी साधुके साथ उसके गण गच्छ आदिका निर्देश नहीं मिलता, यह एक विचित्र बात है । इतना ही नहीं, किन्तु इसी देशमें कुन्दकुन्द और वज्रनन्दिके द्वारा स्थापित माने जानेवाले मूलसध और द्रविड सधका निर्देश भी किसी शिलालेखमें नहीं मिलता । इसके विपरीत मैसूर प्रदेशसे प्राप्त शिलालेखोंमें द्रविड सधके आचार्योंका निर्देश गण और गच्छके साथ मिलता है ।

आर्यिका सध

तमिल देशीय जैन धर्मकी एक उल्लेखनीय विशेषता आर्यिकाओ या जैन साध्वियोंकी सस्थाका होना भी है । वे साध्वियाँ भी साधुओंकी तरह सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियोंमें प्रमुख भाग लेती थीं । वे अपने अनुयायी गृहस्थोका नियमन करती थी और वसतिकाओके प्रमुखके रूपमें सम्मानास्पद होती थी ।

कर्नाटकके शिलालेखोंमें जैन धर्मकी अनुयायी गृहस्थ स्त्रियोंके और गृहस्थाश्रमको छोड़कर साध्वीको दीक्षा लेनेवाली स्त्रियोंके उल्लेख मिलते हैं । प्रत्येक धर्ममें उसकी अनुयायी स्त्रियाँ रहती ही हैं । किन्तु तमिल देशके शिलालेखोंसे ऐसी स्त्रियोंकी भी सूचना मिलती है जो न केवल गृहस्थ रूपमें या साध्वीके रूपमें जैन धर्मकी अनुयायी मात्र थी, बल्कि गुरु और आचार्य रूपमें धार्मिक प्रवृत्तियोंका संचालन भी करती थी । शिलालेखोंमें निर्दिष्ट इस प्रकारकी धर्माधिकारी स्त्रियोंके उत्तराधिकारियोंकी लम्बी सूचीसे यह मानना पड़ता है कि तमिल प्रदेशमें साध्वियोंकी भी अपनी सस्याएँ थी और उनमें से कुछको प्रधान धर्माधिकारीका पद प्राप्त था । ऐसी साध्वियोंको कुरट्टियार कहते थे । ये कुरट्टियार, आर्यिकाओ, आर्यिकाओ या साध्वियोंसे भिन्न होती थी । इनके सम्बन्धमें विशेष अनुसन्धानकी आवश्यकता है ।

६. राजकीय संरक्षण

जैन धर्मको इस बातका गौरव हो सकता है कि उसे तमिल देशके प्रमुख राजवंशोंके अनेक राजाओं और रानियोंसे सरक्षण और सम्पोषण प्राप्त हुआ था। पल्लव राजवंशमें महेंद्रराजवर्मा प्रथमका नाम उल्लेखनीय है। वह जैन धर्मका भक्त था। तिरुमल्लैके एक शिलालेखमें पल्लव घरानेकी एक स्त्रीका उल्लेख है जो जिनदेवकी भक्त थी। पल्लवनरेश विजयकम्पवर्माके एक शिलालेखमें एक जैन संस्थाको दानका उल्लेख है। मदुराके पाण्ड्य राज्य घरानेके शासकोंको जैन धर्मके प्रति भक्तिका निर्देश पूर्वमें कर आये हैं। कल्युगुमल्लैके दो शिलालेखोंमें पाण्ड्यवंशके एक राजा भारन सदैयनका निर्देश है। चारणमल्ल पहाडीके पट्टिनी भट्टारके शिष्य वरगुणन्ने उस पहाडीपर एक जैन मूर्ति बनवायी थी, सम्भवतया वह भी पाण्ड्य राजवंशका ही सदस्य था।

महान् चोल राजवंशके शासकोंकी जैन समाज और जैन धर्मके प्रति गहरी आस्थाको बतलानेवाले अनेक निर्देश मिलते हैं। चोल शासनपद्धतिमें हमें ऐसे गाँवोंके उल्लेख मिलते हैं जिनमें जैनधर्मके अनुयायी रहते थे और वे ही उनका प्रबन्ध करते थे। इस प्रकारके जैन ग्रामों और ब्राह्मण धर्मके अनुयायियोंके ग्रामोंमें कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता था। इन जैन ग्रामोंके विशेष अधिकारोंकी सुरक्षा राजकीय आदेशोंके द्वारा की जाती थी। राजकीय घोषणाओंमें जैन ग्रामों और दान सम्बन्धी बातोंका विशिष्ट रूपसे निर्देश पाया जाता है। हम देख चुके हैं कि राजराज प्रथमकी बड़ी बहनने राज्यके विभिन्न भागोंमें अनेक जैन मन्दिरोंका निर्माण कराकर किस प्रकार जैन धर्मकी उज्ज्वल कीर्तिको विस्तृत किया था।

इस बातके प्रमाण हैं कि चोलवंशके सामन्तोंमें से कुछ सामन्त जैन धर्मके उत्साही अनुयायी थे। उनमें लाटराज वीर चोल और उसकी रानी लाट महादेवीके नाम उल्लेखनीय हैं। पचपाण्डवमल्लैके एक शिलालेखमें तिरुपनमल्लैके देवताको उनके द्वारा दान दिये जानेका उल्लेख है।

तिरुमल्लैके एक शिलालेखमें लिखा है कि एक चेर प्रमुखका कुटुम्ब कई पीढ़ियों तक जैन धर्मका अनुयायी रहा है। विडुगाडलगीयपेरुमालके कार्य विवरणसे पता चलता है कि उसने पवित्र पहाड़ीपर जिन यक्ष और यक्षिणीकी मूर्तियोंका पुनरुद्धार किया वे मूर्तियाँ उन्हींके पूर्वज इलिनिने स्थापित की थी। राजकीय अधिकारियोंकी ओरसे भी जैन धर्मकी सरक्षण मिला।

पल्लिचन्दम्—

तमिल देशके शिलालेखोंमें प्रायः पल्लिचन्दम् शब्द मिलता है। श्री पी० बी० देसाईने लिखा है कि 'पल्लि' शब्द जैन मन्दिर या जैन मठ या जैन सस्थाका सूचक है। और चन्दम् 'चोन्दम्' का सरल रूप है। यह संस्कृतके 'स्वतन्त्र' शब्दसे बना है। अतः पल्लिचन्दम्का अर्थ होता है—जिसपर केवल जैन मन्दिर वगैरहका स्वामित्व हो, ऐसे जमीन, गाँव वगैरह।

पल्लिचन्दम्का सबसे प्राचीन उल्लेख पल्लवनरेश विजयकम्पवर्माके राज्य-कालके एक शिलालेखमें मिलता है जो लगभग नौवीं शताब्दीका है। चोलराज्यके शिलालेखोंमें और मोटे तौरपर लगभग नौवीं शताब्दीसे लेकर तेरहवीं शताब्दी तकके पाण्ड्य राजाओंके शिलालेखोंमें पल्लिचन्दम्का उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है। जैसे हिन्दू देवताओंके निमित्तसे दिया गया दान देवदान कहा जाता है कुछ वैसा ही भाव 'पल्लिचन्दम्' से सम्बद्ध है।

जैन धर्मकी लोकप्रियता

एक ओरसे दूसरे छोर तक देशके समस्त भागोंमें जैन पुरातत्त्वकी बड़े परिमाणमें उपलब्धि, तमिल साहित्यमें उच्चकोटिकी जैन रचनाओंकी अवस्थिति, और राजासे लेकर साधारण जन तक प्रत्येक प्रकारके मनुष्योंके द्वारा जैन देवताओं और जैन गुरुओंकी मान्यता। ये तथ्य बतलाते हैं कि एक समय तमिल देशमें जैन धर्म कितना लोकप्रिय था। इस लोकप्रियताका आधार राज-वशो और राज्यके उच्च अधिकारियोंके द्वारा प्राप्त सरक्षण मात्र नहीं था, किन्तु जन साधारणकी उस धर्मके मिद्धान्तोंके प्रति अन्तःप्रेरित अभिरुचि और श्रद्धा थी।

शिलालेखोंसे इस बातके संकेत मिलते हैं कि जैन साधु और साध्वियाँ सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक गुरुके रूपमें जनताके निकट सम्पर्कमें आते थे और

१ तमिल शब्द पल्लिकुट्टम्का अर्थ है स्कूल। सम्भवतया यह रूप 'पल्लि' से लिया गया है। प्राचीन कालमें स्कूल मन्दिर या मठोंसे सम्बद्ध होते थे। नया जैनाचार्य अपने ज्ञान तथा शैक्षण प्रवृत्तियोंके लिए प्रसिद्ध थे। कन्नदमें भी स्कूलको मठ कहते हैं, जिसका मूल अर्थ साधुश्रीका निवासस्थान था। जै० सा० ६० पृ० ७६।

जनता बड़े आदर और प्रेमसे उन्हें अपनाती थी। शिलालेखोंमें जिस ढंगसे उनका उल्लेख मिलता है उससे ही उक्त तथ्यपर प्रकाश पड़ता है।

शिलालेखोंमें जैन गुरुओंका उल्लेख उनकी पदमर्यादाके नियमानुसार नहीं पाया जाता। किन्तु पुकारनेके चालू नामसे और कहीं-कहीं तो केवल उपनामसे उल्लेख पाया जाता है। गुणवीर, मामुनिवर, अरिद्वेनिमि, पेरियार, कनकवीर, पेरियाडिगल् जैसे नामोंमें यद्यपि कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, किन्तु मामुनिवर, पेरियार और पेरियाडिगल् आदर और प्रेमके सूचक हैं। मौनी भट्टार, पट्टिनि भट्टार, पट्टिनि कुरट्टी अडिगल् और पट्टिनि कुरट्टियार ये वास्तविक नाम नहीं हैं, किन्तु मौन, उपवास आदि अपने जिन जिन विशेष आचरणोंके कारण वे जनतामें प्रसिद्ध थे उन आचरणोंकी सूचक उपाधियाँ हैं। इसी तरह पिच्चड कुरट्टी भी उपनाम है। पिच्चड का अर्थ होता है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्तिपूर्वक जीवन यापन करनेके कारण यह उपनाम दिया गया है।

इसी प्रसंगमें जैन पुरातत्त्वसे युक्त स्थानोंके नाम समणरमलै, समणर-कोविल, समणर कुडगु आदि भी उल्लेखनीय हैं। समण जैन साधुको कहते थे। ये नाम आज भी प्रचलित हैं यद्यपि उन स्थानोंको नष्ट भ्रष्ट हुए शताब्दियाँ बीत गयीं और अड़ौस-पड़ौसमें इस नामके उपयुक्त कोई भी जैन नहीं पाया जाता।

इस प्रदेशमें अन्य धर्मोंका प्राधान्य बढनेपर जैन धर्मका प्रभाव घटता गया। और उसके अनुयायी या तो अन्य स्थानोंमें चले गये या उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। कुछ जैन स्थान अन्य देव स्थानोंके रूपमें आज भी पूजे जाते हैं। श्री पी० वी० देसाईने लिखा है कि त्रावनकोर प्रदेशके तिरुच्चाणट्टु मलै नामक स्थानमें भगवतीका मन्दिर है। उसमें महावीरकी मूर्ति भगवतीके नामसे पूजी जाती है। मदुरा जिलेमें कुप्पालनट्टुम्के निकट पोयगडमलै पहाड़ीपर प्राकृतिक गुफामें चट्टान काटकर बनायी गयी मूर्तियाँ भी अन्य देवता रूपमें पूजी जाती हैं। चोलवाण्डीपुरम्में पद्मावतीकी मूर्ति कालियम्माके रूपमें पूजी जाती है। कोयम्बटूर जिलेमें अन्नैमलै पहाड़ीकी उपत्यकामें त्रिमूर्ति कोहल या ट्रिनिटीका मन्दिर है। यह ट्रिनिटी एक पाषाणपर अंकित जिन-प्रतिमा है जिसके दोनो ओर दो यक्ष हैं। मूर्तिके निकटवर्ती शिलालेखमें इसे अमणेश्वर स्वामी लिखा है। और उसके आस-पासके प्रदेशको 'अमणसमुद्रम्' कहते हैं। यहाँ अमणेश्वर स्वामीका मतलब स्पष्ट ही जिन मूर्तिसे है क्योंकि श्रमणका ही भ्रष्ट रूप अमण हो गया है। किन्तु उसे हिन्दू देवता ट्रिनिटी माना जाता है और हिन्दू जनता बड़ी भक्तिसे उसे पूजती है।

■

१ जै० सा० ६०, ५० ८१।

७. जैन तमिल साहित्य

तमिल साहित्य सम्बन्धी तीन सगमोंके विषयमें पहले लिख आये हैं। जैन ग्रन्थकारोंने प्रारम्भसे ही तमिल देशकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें भाग लिया था। ऐसा भी मत है कि सगम नाम तथा उसकी रचना तमिल देशमें जैन धर्मके प्रस्थापक जैनाचार्योंकी ही देन है क्योंकि जैन धर्मकी साधु सस्था सध, गण आदिके रूपमें प्रारम्भसे ही बड़ी सुव्यवस्थित थी। उसी अनुभवका उपयोग जैनाचार्योंने सगमकी रचनामें किया। सध और सगम नामोंमें भी साम्य है।

तोलकाप्पियम्

यह तमिल भाषाका सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ है। यह एक जैन विद्वान् की रचना माना जाता है। यद्यपि इस विषयमें कुछ विद्वानोंका विवाद है। डा० वर्नेलका मत है कि तोलकाप्पियम्का रचयिता जैन या बौद्ध था। एस० चायपुरो पिल्ले-जैसे विद्वानोंका अनुमान है कि वह जैन था। इस ग्रन्थमें तत्कालीन ग्रन्थकार पनपारनार लिखित भूमिका है। उसी भूमिकामें तोलकाप्पियम्का उल्लेख महान् और प्रख्यात पाडिमयोनके रूपमें है। टीकाकारने पाडिमयोन का अर्थ किया है—वह व्यक्ति जो तपस्या करता है।

इस ग्रन्थमें ३ बड़े अध्याय और प्रत्येक अध्यायमें ९ विभाग हैं। मरवियल विभागमें तोलकाप्पियम्ने घास और वृक्षके समान जीवोंको एवेन्द्रिय, घोघेके समान जीवोंको दोइन्द्रिय, चोंटीके समान जीवोंको त्रीन्द्रिय, केकडेके समान जीवोंको चोइन्द्रिय, बड़े प्राणियोंके समान जीवोंको पंचेन्द्रिय और मनुष्यके समान जीवोंको छ इन्द्रिय कहा है। जीवोंका यह विभाग सभी जैन ग्रन्थोंमें पाया जाता है।

परम्पराके अनुसार यह तमिल भाषाके व्याकरणका महान् ग्रन्थ द्वितीय सगमकालका कहा जाता है तथा विद्यमान सब ही तमिल ग्रन्थ अन्तिम तथा तृतीय सगमकालके बहे जाते हैं अतः इस तोलकाप्पियम्को लगभग सम्पूर्ण उपलब्ध तमिल साहित्यका पूर्ववर्ती माना जाता है। यद्यपि यह व्याकरण ग्रन्थ है किन्तु आदि तमिलवासियोंकी समाजविषयक बातोंकी खान है अतः अन्वे-पक विद्वान् आदि तमिलवासियोंके व्यवहारों और रिवाजोंकी जानकारीके लिए मुख्यरूपसे इसी ग्रन्थपर अवलम्बित रहते हैं।

तमिल भाषी जनतामे प्रचारकी दृष्टिसे यह नीति ग्रन्थ तमिल साहित्यमें सबसे प्रधान माना जाता है। इसकी रचना जिस छन्दमें की गयी है वह कुरलवेण-वो-के नामसे प्रसिद्ध है और तमिल साहित्यका खास छन्द है। पुस्तकका नाम कुरल उसमें प्रयुक्त छन्दके कारण पड़ा है। सम्पूर्ण ग्रन्थमें अहिंसा धर्मकी स्तुति है। तमिलवासी इस ग्रन्थको अपना तमिल वेद या ईश्वरीय ग्रन्थ मानते हैं। इसीसे तमिल प्रान्तके प्रायः सभी सम्प्रदाय इसे अपना बनलाते हैं। जैन-परम्परा भी इस ग्रन्थको जैनाचार्य कुन्दकुन्द अपर नाम एलाचार्यकी रचना बतलाती है। इस ग्रन्थके तीन विषय मुख्य हैं—अरम (धर्म), पोस्ल (अर्थ), इन्वम् (काम), ये तीनों विषय इस प्रकार समझाये गये हैं कि वे मूलभूत अहिंसा सिद्धान्तके साथ सम्बद्ध रहें। ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकार धर्मके अध्यायमें लिखते हैं—सहस्रो यज्ञोको करनेकी अपेक्षा किसी प्राणीका वध न करना और उसे भक्षण न करना अधिक श्रेयस्कर है। यही जैनोका ‘अहिंसा परमो धर्म’ सिद्धान्त है।

कुरलके सम्बन्धमें श्री एरियल^१ कहते हैं—‘कुरलमें सबसे बढकर आश्चर्य-जनक बात यह है कि इसके रचयिताने जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदिकी ओर ध्यान न देकर समस्त मानव जातिको सम्बोधन किया है। उसने पूर्ण नैतिकताका सूत्र रूपमें कथन किया है। उसने गार्हस्थिक और सामाजिक जीवनके सर्वोच्च नियमोको एक सूत्रमें निबद्ध किया है। विचार, भाषा, कविता, आध्यात्मिक चिन्तन आदिपर उसका पूर्ण प्रभुत्व है।’

अनेक विदेशी भाषाओंमें उसका अनुवाद हुआ है। उसके विचार प्रत्येक धार्मिकके हृदय और मस्तिष्कको आकृष्ट करते हैं। ईसाई भी कुरलकी अवज्ञा नहीं करते। उनका तो यहाँतक विश्वास है कि बल्लुभरके विचार कमोवेश रूपमें सन्त थामससे प्रभावित है। परम्पराके अनुसार सन्त थामसने मैलापुरमें प्राण त्याग किया था।

कुरलके अनुवादक डॉ० पोपने लिखा^२ है—‘सन्त थामसके कारण मैलापुर हमारे लिए सुपरिचित है। पुराने समयसे ही वहाँ ईसाइयोका आवास था। वहाँ आर्मीनियनो और पुर्तगालियोंके पुराने गिरजाघर तथा ५वीं शताब्दीका एक शिलालेख भी है। तिरुवल्लुअर एक विचारपूर्ण कवि था। उसे जैन सिद्धान्तोका वैसा ही ज्ञान था जैसा अन्य हिन्दू सम्प्रदायोंका, विदेशियोंके सम्बन्धके कारण

७. जैन तमिल साहित्य

तमिल साहित्य सम्बन्धी तीन सगमोंके विषयमें पहले लिख आये हैं। जैन ग्रन्थकारोंने प्रारम्भसे ही तमिल देशकी साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें भाग लिया था। ऐसा भी मत है कि सगम नाम तथा उसकी रचना तमिल देशमें जैन धर्मके प्रस्थापक जैनाचार्योंकी ही देन है क्योंकि जैन धर्मकी साधु सस्था सघ, गण आदिके रूपमें प्रारम्भसे ही बड़ी सुव्यवस्थित थी। उसी अनुभवका उपयोग जैनाचार्योंने सगमकी रचनामें किया। सघ और सगम नामोंमें भी साम्य है।

तोलकाप्पियम्

यह तमिल भाषाका सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ है। यह एक जैन विद्वान् की रचना माना जाता है। यद्यपि इस विषयमें कुछ विद्वानोंका विवाद है। डा० वनेलका मत है कि तोलकाप्पियम्का रचयिता जैन या बौद्ध था। एस० घायपुरी पिल्ले-जैसे विद्वानोंका अनुमान है कि वह जैन था। इस ग्रन्थमें तत्कालीन ग्रन्थकार पनपारनार लिखित भूमिका है। उसी भूमिकामें तोलकाप्पियम्का उल्लेख महान् और प्रख्यात पाडिमयोनके रूपमें है। टीकाकारने पाडिमयोन का अर्थ किया है—वह व्यक्ति जो तपस्या करता है।

इस ग्रन्थमें ३ बड़े अध्याय और प्रत्येक अध्यायमें ९ विभाग हैं। मरवियल विभागमें तोलकाप्पियम्ने घास और वृक्षके समान जीवोंको एवेन्द्रिय, घोंघेके समान जीवोंको दोइन्द्रिय, चोंटीके समान जीवोंको त्रीन्द्रिय, केकडेके समान जीवोंको चौइन्द्रिय, बड़े प्राणियोंके समान जीवोंको पंचेन्द्रिय और मनुष्यके समान जीवोंको छ इन्द्रिय कहा है। जीवोंका यह विभाग सभी जैन ग्रन्थोंमें पाया जाता है।

परम्पराके अनुसार यह तमिल भाषाके व्याकरणका महान् ग्रन्थ द्वितीय सगमकालका कहा जाता है तथा विद्यमान सब ही तमिल ग्रन्थ अन्तिम तथा तृतीय सगमकालके कहे जाते हैं अतः इस तोलकाप्पियम्को लगभग सम्पूर्ण उपलब्ध तमिल साहित्यका पूर्ववर्ती माना जाता है। यद्यपि यह व्याकरण ग्रन्थ है किन्तु आदि तमिलवासियोंकी समाजविषयक बातोंकी खान है अतः अन्वे-पक विद्वान् आदि तमिलवासियोंके व्यवहारों और रिवाजोंकी जानकारीके लिए मुख्यरूपसे इसी ग्रन्थपर अवलम्बित रहते हैं।

तमिल भाषी जनतामें प्रचारकी दृष्टिसे यह नीति ग्रन्थ तमिल साहित्यमें सबसे प्रधान माना जाता है। इसकी रचना जिस छन्दमें की गयी है वह कुरलवेण-वो के नामसे प्रसिद्ध है और तमिल साहित्यका त्वास छन्द है। पुस्तकका नाम कुरल उसमें प्रयुक्त छन्दके कारण पडा है। सम्पूर्ण ग्रन्थमें अहिंसा धर्मकी स्तुति है। तमिलवासी इस ग्रन्थको अपना तमिल वेद या ईश्वरीय ग्रन्थ मानते हैं। इसीसे तमिल प्रान्तके प्राय सभी सम्प्रदाय इसे अपना वतलाते हैं। जैन परम्परा भी इस ग्रन्थको जैनाचार्य कुन्दकुन्द अपर नाम एलाचार्यकी रचना वतलाती है। इस ग्रन्थके तीन विषय मुख्य हैं—अरम (धर्म), पोस्ल (अर्थ), इनवम् (काम), ये तीनों विषय इस प्रकार समझाये गये हैं कि वे मूलभूत अहिंसा सिद्धान्तके साथ सम्बद्ध रहें। ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकार धर्मके अध्यायमें लिखते हैं—सहस्रो यज्ञोको करनेकी अपेक्षा किसी प्राणीका वध न करना और उसे भक्षण न करना अधिक श्रेयस्कर है। यही जैनोका 'अहिंसा परमो धर्म' सिद्धान्त है।

कुरलके सम्बन्धमें श्री एरियल^१ कहते हैं—'कुरलमें सबसे बढ़कर आश्चर्य-जनक बात यह है कि इसके रचयिताने जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदिकी ओर ध्यान न देकर समस्त मानव जातिको सम्बोधन किया है। उसने पूर्ण नैतिकताका सूत्र रूपमें कथन किया है। उसने गार्हस्थिक और सामाजिक जीवनके सर्वोच्च नियमोको एक सूत्रमें निबद्ध किया है। विचार, भाषा, कविता, आध्यात्मिक चिन्तन आदिपर उसका पूर्ण प्रभुत्व है।'

अनेक विदेशी भाषाओमें उसका अनुवाद हुआ है। उसके विचार प्रत्येक धार्मिकके हृदय और मस्तिष्कको आकृष्ट करते हैं। ईसाई भी कुरलकी अवज्ञा नहीं करते। उनका तो यहाँतक विश्वास है कि वल्लुअरके विचार कमोवेश रूपमें सन्त थामससे प्रभावित हैं। परम्पराके अनुसार सन्त थामसने मैलापुरमें प्राण त्याग किया था।

कुरलके अनुवादक डॉ० पोपने लिखा^२ है—'सन्त थामसके कारण मैलापुर हमारे लिए सुपरिचित है। पुराने समयसे ही वहाँ ईसाइयोका आवास था। वहाँ आर्मेनियनो और पुर्तगालियोके पुराने गिरजाघर तथा ५वें शताब्दीका एक शिलालेख भी है। तिरुवल्लुअर एक विचारपूर्ण कवि था। उसे जैन सिद्धान्तोका वैसा ही ज्ञान था जैसा अन्य हिन्दू सम्प्रदायोंका, विदेशियोंके सम्बन्धके कारण

उसे जातिवादका पक्ष नहीं था। हर जगहसे ज्ञानका उपार्जन करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। उसका मित्र समुद्रों कप्तान उसके लिए पथ्येक अपरिचित-के जानेका सन्देश लाता होगा। हम उसे समुद्रके किनारे ईसाई मिशनरियोंके साथ घूमते और ईसाई विचारोंको ग्रहण करते और उन्हें कुरलमें निबद्ध करते हुए देखनेकी कल्पना कर सकते हैं।' इस तरह ईसाई भी कुरलको अपना मतलाते हैं।

नालडियार—

तमिल साहित्यमें दूसरा उद्बोधक जैनग्रन्थ नालडियार है। कुरल और नालडियार एक दूसरेके प्रति टीकाका काम करते हैं। और दोनों मिलकर तमिल जनताके सम्पूर्ण नैतिक तथा सामाजिक सिद्धान्तके ऊपर महान् प्रकाश डालते हैं। नालडियारका नामकरण कुरलके समान उसके छन्दके कारण हुआ है। नालडियारका अर्थ है धेनवा छन्दकी चार पवित्रियोंमें की गयी रचना। इसके ४० अध्यायोंमें ४०० पद्य हैं। कुरलके पश्चात् तमिलमें इसीका आदर है। इसमें मनुष्यकी तुष्णाके आधारभूत सासारिक सुखोंकी अनित्यता और निःसारताको घटलाकर गुणोंके उत्पादनपर तथा सन्तजीवनपर विशेष जोर दिया है। इसकी रचनाके सम्बन्धमें यह कहा प्रचलित है कि दुर्भिक्षके कारण लाख हजार जैन साधु अपना अपना स्थान छोड़कर पाण्ड्य राज्यमें आये। दुर्भिक्ष दूर होकर सुभिक्षके आनेपर उन साधुओंने स्वदेशको जानेकी तैयारी की। पाण्ड्यनरेश इससे बहुत दुःखी हुआ और उसने उन्हें जानेसे रोका। उसके बाद एक दिन रात्रिके समय अपने-अपने स्थानोंपर एक-एक पद्य रखकर वे साधु वहाँसे चले गये। राजाने जब इस घातकी सुना तो उसने क्रुद्ध होकर उनके निवास स्थानकी खोज करायी। वहाँसे ८००० पद्य प्राप्त हुए। उसने उन्हें वैगी नदीमें फेंक देनेकी आज्ञा दी। राजाको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें-से चारसौ पद्य बहकर किनारेपर आ लगे। सब ये संकलित कर लिये गये। उन्हींका संकलन इस ग्रन्थके रूपमें वर्तमान है।

उन किषदन्तीको दृष्टिसे झोसल कर देनेपर भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन पद्योंके रचयिता मयुराके कुछ जैन हैं। इनमें सर्वोत्तम नैतिक विचार प्रथित हैं। इस ग्रन्थके रचना-काल के सम्बन्धमें मतभेद है। श्री राम स्वामी, वाग्भारका मत है कि मयुरामें जैन सगमकी स्थापना होनेके बाद इसकी रचना

हुई है। जैन सगमकी स्थापनाका समय उन्होंने (४७० ई०) बतलाया है। तथा उस ग्रन्थमें 'मुत्तरैयर' का उल्लेख है। उसपर-से उनका कहना है कि इसकी रचना उस समय हुई है जब मद्रा प्रदेशपर कलत्रोका शासन था। किन्तु प्रो० ए० चक्रवर्तीने इस मतका विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि 'मुत्तरैया' शब्दका अर्थ मुक्तानरेश होता है। प्राचीनकालमें पाण्ड्यदेशमें मुक्तान्वेषण एक प्रधान व्यवसाय था और पाण्ड्य तटोंसे विदेशोंको मुक्ता भेजे जाते थे अतः पाण्ड्य नरेश मुत्तरैयर कहलाते थे। श्री चक्रवर्ती उसे प्रथम शताब्दीके बादका नहीं बतलाते। अस्तु,

तमिल भाषाके अठारह नीति ग्रन्थोंमें कुरल और नालडियार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं। तमिल साहित्यके परम्परागत अध्ययनके लिए इन दोनों ग्रन्थोंका अध्ययन आवश्यक है।

तमिल साहित्यमें पाँच महाकाव्य हैं—शिलप्पदिकारम्, वलयापति, चिन्तामणि, कुण्डलकेशि और मणिमेखलै। इनमें-से प्रथम तीन जैन लेखकोंकी कृति हैं और शेष दो बौद्धविद्वानोंकी कृति हैं। इन पाँच महाकाव्योंमें तीन ही उपलब्ध हैं, वलयापति तथा कुण्डलकेशि अनुपलब्ध हैं। टीकाकारोंके द्वारा यहाँ-वहाँ उद्धृत पद्योंके सिवाय इन ग्रन्थोंके सम्बन्धमें कुछ भी विदित नहीं है। प्रकीर्णक रूपमें प्राप्त कतिपय पद्योंसे यह स्पष्ट है कि वलयापति जैन ग्रन्थकारके द्वारा रचित था। इसी प्रकार बौद्धग्रन्थ कुण्डलकेशिके सम्बन्धमें भी कुछ ज्ञात नहीं है। नीलकेशि ग्रन्थमें उद्धृत पद्योंसे यह स्पष्ट है कि कुण्डलकेशि एक दार्शनिक ग्रन्थ था जिसमें वैदिक तथा जैनदर्शनका खण्डन करके बौद्ध दर्शनको प्रतिष्ठित करनेकी कोशिश की गयी थी। अवशिष्ट तीन ग्रन्थोंमें बौद्ध ग्रन्थ मणिमेखलैकी कथाका सम्बन्ध शिलप्पदिकारम्से है जो स्पष्टतया जैन ग्रन्थ है।

शिलप्पदिकारम्—

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तमिल ग्रन्थ है। इस ग्रन्थके रचयिता ल्लगोवाडिगल् चेर नरेश चेर लादनके लघुपुत्र थे। ल्लगोवाडिगल् चेरलादनके पञ्चात् होनेवाले नरेश शेनगुट्टुवनका छोटा भाई था। इसीसे उसका नाम ल्लगोवाडिगल् अर्थात् छोटा युवराज था। वह जैन मुनि हो गये थे। इस ग्रन्थमें वर्णित कथाका सम्बन्ध नगर पुहार कावेरी पुमपट्टणके—जो चोल राज्यकी राजधानी थी—महान् वणिक् परिवारसे है। कण्णकी नामकी नायिका इसी वंशवशकी थी। वह

१ तमिल भाषाका जैन साहित्य—अनेकान्त वर्ष ३, कि० १२, पृ० ७०१।

अपने शील और पतिभक्तिके लिए प्रख्यात थी। चूँकि इस कथामें पाण्ड्य राज्यकी राजधानी मदुरामें नूपुर अथवा शिलम्बु बेचनेका प्रसंग है इसलिए यह दु खान्त रचना शिलम्बु महाकाव्य कही जाती है। इस कथाका सम्बन्ध तीन महाराज्योसे है अत इसका लेखक, जो चेर युवराज है, पुहार, मदुरा तथा वनजी नामकी तीन राजधानियोंका वर्णन विस्तारसे करता है। अस्तु,

इसकी नायिका कण्णकी चोल राज्यकी राजधानी पुहार नगरके एक वणिक्की पुत्री थी। उसका विवाह उसी नगरके एक अन्य वणिक्के पुत्र कोवलनसे हुआ था। कोवलन नर्तकी माधवीके रूपपर मुग्ध होकर अपनी सब सम्पत्ति खो बैठा। और पूर्ण गरीबीकी अवस्थामें घर लौटा। उसकी पत्नी कण्णकीने स्नेहके साथ उसका स्वागत किया और धीरज बँधाया। तथा पुन अपना व्यापार आरम्भ करनेके लिए उत्साहित किया। कण्णकीके पास कुछ आभूषण शेष थे। मगर कोवलन अब अपने नगरमें रहनेके लिए तैयार नहीं था। अत पाण्ड्य देशकी राजधानी मदुरामें जाकर आभूषण बेचनेका निश्चय किया। मार्गमें जैन साधुओके आश्रममें उन्हें कौन्ती नामकी साध्वी मिली। वह उन दोनोंके साथ चलनेको राजी हो गयी। लम्बी यात्राके पश्चात् वे मदुरा पहुँचे और एक गडरियेकी स्त्रीके पास ठहरे। कोवलन अपनी स्त्रीके पैरका शिल्पदिकारम् अर्थात् नूपुर लेकर उसे बेचनेके लिए शहरमें गया। वहाँ उसे एक स्वर्णकार मिला। और उसने उसे वह बहुमूल्य नूपुर दिखलाया। वह दुष्ट स्वर्णकार राजाको बेचनेके बहानेसे उस नूपुरको लेकर राजाके पास पहुँचा। और उस नूपुरको रानीका बतलाकर कोवलनको उसका चोर कहा। राजाने बिना विचार किये कोवलनको प्राणदण्ड दे दिया। जब कण्णकीने यह समाचार सुना तो वह दूसरा नूपुर लेकर राजाके सामने उपस्थित हुई। तब राजाको अपनी भूल मालूम हुई और उसने निर्दोष कोवलनका वध करनेके पश्चात्तापमें प्राण त्याग दिये। क्रुद्ध कण्णकीने मदुरा नगरको शाप दिया कि वह अग्निसे भस्म हो जाय। और शापके साथ अपना बारी स्तन फाटकर नगरकी ओर फेंक दिया। नगर जलकर भस्म हो गया। कण्णकी स्वर्गमें जाकर अपने पतिसे मिल गयी। यहाँतक ग्रन्थके दो काण्ड पूरे हो जाते हैं। तीसरे काण्डमें शीलवती कण्णकीको स्मृतिमें मन्दिर बनवानेका वर्णन है।

चिन्तामणि—

तमिल जैन ग्रन्थोंमें चिन्तामणि नि सन्देह सर्वोत्कृष्ट है। उसका रचयिता विस्तृतक देव सस्कृतका एक प्रमुख विद्वान् था। उसके इस ग्रन्थमें सस्कृतमें जो

कुछ सर्वोत्तम है वह तो सगृहीत है ही, किन्तु सगमकालीन कविताओंका स्तर भी उसमें दिया है। उसके साथ ही जैन धर्मके मुख्य सिद्धान्तोंका भी प्रतिपादन किया है। इसमें राजा जीवकका पूरा जीवनवृत्तान्त और उसके विविध जीवन-प्रसंगोंके अवसरका लाभ उठाकर अनेक धार्मिक उपदेश दिये गये हैं। सस्कृतके गद्यकाव्य चिन्तामणि तथा क्षत्रचूडामणिमें भी जीवक या जीवन्धरका चरित वर्णित है। दोनों सस्कृत रचनाएँ वादोर्भासिहकृत हैं। इन्हींको तमिल जीवक चिन्तामणिका आधार माना जाता है।^१ तमिल साहित्यके विशेषज्ञ प० स्वामीनाथय्याका यही मत है। कुप्पु स्वामी शास्त्रीने अपने सम्पादित किये हुए क्षत्रचूडामणिमें इस तरहके छायामूलक बोसों पद्य टिप्पणके रूपमें सद्धृत करके इस बातको पुष्टि की है।^२ प्रो० रामस्वामी आयरने भी यही अनुमान किया है।

चिन्तामणि तमिल साहित्यका 'मास्टर पीस' है। शैव विद्वानों तकने उसको प्रशंसा की है। उसकी इतनी अधिक ख्यातिसे ईर्ष्यालु होकर शैव कवि सेविकलारने पेरिय पुराणकी रचना की थी। किन्तु उसकी रचना चिन्तामणिकी लोक-प्रियताको दबा नहीं सकी। सेविकलारने अपने पेरियपुराणमें चिन्तामणिकी जो प्रशंसा की है उससे पता चलता है कि उसके समयमें चिन्तामणिकी कितनी प्रतिष्ठा थी। पेरियपुराण चोलनरेश कुलोत्तुगकी प्रार्थनापर रचा गया था। कुलोत्तुगका राज्य-काल ई० १०८० से १११८ है। अतः एव इससे पहले जीवक चिन्तामणि रचा गया था। इसकी वर्णित कथा भी बड़ी मनोरम और शिक्षाप्रद है। नच्चिनारक्किनियरकी टोकाके साथ यह मुद्रित हो चुका है। इसमें ३० लम्ब और ३१४५ पद्य हैं।

नरिविरुत्तम्—

तिरुत्तक्क देवकी एक और उल्लेखनीय रचना है। उसका नाम 'नरिविरुत्तम्' है। इसमें केवल ५० पद्य हैं। और सम्भवतया हितोपदेशकी एक कथाके आधार-पर जैनधर्मके कुछ सर्वोत्तम सिद्धान्तोंको निबद्ध किया है। शैली बड़ी मनोरम है बाल और वृद्ध दोनोंके ही लिए आकर्षक है। कविने मनुष्यकी इच्छाओंको अस्थिर और सम्पत्ति तथा सासारिक सुखको क्षणभंगुर बतलाया है। कथा संक्षेपमें इस प्रकार है—

१ जै० सा० ६०, पृ० ३२५।

२ स्ट० सा० जै०, पृ० ६५।

एक बार एक जगली हाथी खेतमें उपजको कुचल रहा था। एक शिकारी उसे मारना चाहता था। एक ऊँची भूमिपर खड़ा होकर उसने हाथीपर बाणसे प्रहार किया। उस भूमिके नीचे सर्पोंके बिल थे। उधर हाथी मरा इधर सर्पने शिकारीको डस लिया। शिकारीने सर्पके दो टुकड़े कर दिये और सर्पके जहर-से मर गया। एक स्थान यह सब देखता था। वह झाड़ियोसे निकलकर उस स्थानपर आया। और प्रसन्नतापूर्वक बोला—यह हाथीका शरीर छह मासके लिए पर्याप्त है। शिकारीसे भी सात दिनका काम चल सकता है। सर्प एक दिनके लिए ही होगा। ऐसा अपने मनमें कहते हुए वह शिकारीके पास गया। उसकी दृष्टि घनुषपर पड़ी। ज्यों ही उसने घनुषकी ताँतमें मुँह मारा कि घनुष टूटकर उसके मुँहमें बड़ी जोरसे लगा। तत्काल उसका प्राणान्त हो गया। इस कहानीके द्वारा जिस सत्यका प्रतिपादन किया गया है, वह स्पष्ट है।

तमिलके इन बृहत् काव्योंके अतिरिक्त पाँच लघुकाव्य भी विख्यात हैं, वे हैं—नीलकेशि, चूडामणि, यशोधर कावियम्, नागकुमार कावियम् तथा उदयणन कथै। ये पाँचो लघुकाव्य जैन कवियोंकी कृतियाँ हैं।

नीलकेशि—

इसके रचयिताके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह भारतीय दर्शनसे सम्बद्ध एक तर्कपूर्ण ग्रन्थ है। और इसपर वामन मुनि रचित एक समय दिवाकर नामकी उत्कृष्ट टीका है। यह वामनमुनि वे ही हैं जो साहित्यिक ग्रन्थ मेरु मन्दिर पुराणके भी रचयिता हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि नीलकेशिकी रचना बौद्ध ग्रन्थ कुण्डलकेशिके प्रतिवादके लिए की गयी थी। कुण्डलकेशिके दार्शनिक विचारोका खण्डन करना ही उसका उद्देश्य है। उसकी कथा भी कुण्डलकेशिके ही साँचेमें ढली हुई है। वह कोई पौराणिक कथा नहीं है, किन्तु दार्शनिक विवादकी भूमिका निर्माण करनेके लिए ही सम्भवतः उसकी कल्पना की गयी है। कथाका सम्बन्ध जिस देशसे है उसकी राजधानी है पुण्ड्रवर्धन। उसके बाहर कालीका एक मन्दिर है। वहाँ एक दिन कुछ नागरिक बलिदानके लिए कुछ पशु-पक्षी लाते हैं। उस मन्दिरके समीप विद्यमान मुनिचन्द्र नामके योगी उन्हें पशु बलिदानसे रोकते हैं और कहते हैं कि यदि तुम पशु पक्षियोंकी मिट्टीसे बनो मूर्तियोंको कालीके मन्दिरमें चढ़ाओगे तो देवी पूर्ण सन्तुष्ट होगी और तुम बहुत-से प्राणियोंके घातके पाप से भी

वचोगे । लोगोको तो यह बात पसन्द आयी किन्तु कालीदेवी अत्यन्त क्रुद्ध हुई । उसने चाहा कि मैं इस जैन मुनिको यहाँसे भगा दूँ जिससे वे बलिदानमें बाधा न डाल सकें । मुनिजीकी आध्यात्मिक शक्तिके सामने अपनेको हीन अनुभव करके कालीदेवी अपनी अधिष्ठात्री देवी नीलकेशिकी खोजमें निकली और नससे अपना कष्ट निवेदन किया । नीलकेशिने पुण्ड्रवर्धन नगरमें पधारकर मुनिको भयभीत करनेके अनेक उपाय किये किन्तु मुनि विचलित नहीं हुए । तब नीलकेशिने उस देशकी सुन्दर राजकुमारीका रूप धारण करके अपनी शृंगारिक चेष्टाओसे मुनिको विचलित करना चाहा । किन्तु मुनिने स्वयं ही उसके इस बनावटी रूपका परदा फाश कर दिया । तब तो नीलकेशिने मुनिराजसे प्रभावित होकर अपना अपराध स्वीकार किया और क्षमा माँगी । मुनिराजके क्षमादान करनेपर नीलकेशिने कृतज्ञतावश पवित्र जीवन बितानेकी इच्छा प्रकट की । तब मुनिराजने उसे अहिंसा धर्मका उपदेश देकर उस प्रदेशमें अहिंसा धर्मका प्रचार करनेका आदेश दिया । नीलकेशिने इसे स्वीकार किया और मनुष्य रूपको धारण करके अहिंसा धर्मके प्रचारमें अपना समय लगाया । यही विषय इस ग्रन्थके 'धर्मन् उरैवउक्कम्' नामके प्रथम अध्यायमें वर्णित है ।

कुण्डलकेशिवादचरुक्कम् नामक दूसरे अध्यायमें बुद्ध धर्मके प्रतिनिधि कुण्डलकेशिके साथ नीलकेशिका विवाद वर्णित है । कुण्डलकेशि अपनी पराजयके साथ अहिंसाके सिद्धान्तोको स्वीकार करती है । कुण्डलकेशिके गुरुका नाम अहंचन्द्र था । तीसरे अध्यायमें बौद्ध विद्वान् अहंचन्द्रके साथ विवादका और उसकी पराजयका वर्णन है । चौथे 'मोक्कलवादचरुक्कम्' अध्यायमें मोक्कल नामके बौद्ध गुरुके साथ नीलकेशिके विवादका वर्णन है । यह अध्याय सबसे बड़ा है । इसमें बौद्ध धर्मके मुख्य सिद्धान्तोको विस्तृत चर्चा है । 'बुद्धवादचरुक्कम्' नामक पाँचवें अध्यायमें बादके लिए नीलकेशि और बुद्धके मिलनका वर्णन है । बुद्ध स्वयं इस बातको स्वीकार करते बताये गये हैं कि उनका अहिंसा सिद्धान्त वास्तवमें उनके अनुयायियोके द्वारा नहीं पाला जाता । अन्तमें वे अपने धर्मके असन्तोषप्रद स्वरूपको स्वीकार करते हैं और अहिंसा तत्त्वके सरक्षणके लिए उसके पुनर्निर्माणकी बातको स्वीकार करते हैं । इस तरह चार अध्यायोमें बौद्धोंके साथ वादका वर्णन है ।

छठे 'आजीवकवादचरुक्कम्'में आजीवक धर्मका वर्णन है । यद्यपि कुछ बाह्य बातोंमें आजीवक निर्ग्रन्थोंके समान थे किन्तु धर्मके विषयमें जैनोसे उनका बहुत भेद था । इस अध्यायमें ग्रन्थकारने इन दोनों मतोंके बीचमें पाये जानेवाले

मौलिक सैद्धान्तिक भेदोंका वर्णन किया है। सातवें 'सांख्यवादचरुक्कम्' अध्यायमें सांख्य सिद्धान्तकी समीक्षा की गयी है। आठवें अध्यायमें वैशेषिक दर्शनका विचार किया गया है। नौवें 'वेदवादचरुक्कम्' अध्यायमें वैदिक क्रियाकाण्डमें होनेवाली पशुबलिके साथ वैदिक क्रियाकाण्डपर स्थित वर्णाश्रम धर्मकी आलोचना की गयी है। लेखकने यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि जन्मके आधारपर मानी गयी सामाजिक विभिन्नताका आध्यात्मिक क्षेत्रमें कोई महत्त्व नहीं है और इसलिए धर्ममें भी उसका कोई महत्त्व नहीं है।

अन्तिम 'भूतवादचरुक्कम्' नामक दसवें अध्यायमें जडतत्त्ववाद या भूतवाद-पर विचार किया गया है। लेखकने इस बातपर जोर दिया है कि आत्मा एक स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व है। वह भौतिक तत्त्वोंके मेलसे उत्पन्न हुआ कोई गौण तत्त्व नहीं है। इस तरह इस ग्रन्थमें आत्मतत्त्व और अहिंसा तत्त्वके आधारपर मृत्युके अनन्तर भी मानवीय तत्त्वका अवस्थान और अहिंसामूलक धर्मकी प्रधानताको सिद्ध किया गया है।

यह ग्रन्थ तमिल साहित्यके प्राचीन काव्य ग्रन्थोंमें से है। इसमें कुल ८९४ पद्य हैं। प्रो० चक्रवर्तिने इसे सम्पादित करके प्रकाशित किया था। यह तमिल साहित्यके विद्यार्थियोंके लिए भी बड़ा उपयोगी है। इससे व्याकरण तथा मुहावरेके कितने ही प्रयोग और प्राचीन शब्द प्रकाशमें आते हैं। यतः इस ग्रन्थमें कुरल और नालडियारके उल्लेख पाये जाते हैं अतः यह ग्रन्थ उनके बादकी कृति होना चाहिए।

यशोधरकाव्य—

इसके रचयिता कोई जैन मुनि थे। उनके सम्बन्धमें अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसकी कथा संस्कृत भाषाके यशस्तिलक चम्पू, यशोधर चरित आदिमें वर्णित है। टी० वैकट रमन आयगरने इसका प्रकाशन किया था।

चूलामणि—

यह ग्रन्थ जैन कवि तोला मोलित्तेवरके द्वारा रचा गया है। वह कारवेट नगरके अधिपति विजयके आश्रित थे। इसका आधार जिनसेन रचित महापुराणकी एक पौराणिक कथा है। कथाका नायक त्रिविट्टन या त्रिविष्टप नौ वासुदेवोंमें-से है। इसका काव्य-सौन्दर्य चिन्तामणिके समान है। इसमें कुल १२ सर्ग और २१३१ पद्य हैं।

शेष दो लघुकाव्य—

उदयन और नागकुमार ये लघु काव्य हैं। इनमें-से प्रथममें वत्सदेशके राजा उदयनकी कथा है। महामहोपाध्याय स्वामीनाथन्ने इसका सम्पादन किया है। इसे बृहत्कथा या पेरुनकथै भी कहते हैं। यह नामकरण गुणाढ्यके द्वारा पैशाची भाषामें रचित बृहत्कथाके आधारपर किया गया है किन्तु तमिल पेरुनकथैके रचयिताने गुणाढ्यकी बृहत्कथासे केवल उदयन राजाके जीवन सम्बन्धी अशोको ही ग्रहण किया है। इसमें मुख्य छह अध्याय हैं—उनजैककाण्डम्, लावाणककाण्डम्, मघदककाण्डम्, वत्तवकाण्डम्, नरवाणकाण्डम् और थुरबुकाण्डम्। ये सब उदयनकी महत्त्वपूर्ण जीवनीसे सम्बन्ध रखते हैं। उदयनकी कथा प्रसिद्ध है, किन्तु इस काव्यमें उदयनको वैशालीनरेश चेटककी पुत्री मृगावतीकी सन्तान बतलाया है। जब उदयन गभमे था तो उसकी माता मृगावती एक दिन लाल पुष्पोसे सुसज्जित लाल शय्यापर सोती थी। मासके लोभसे उसे शरभ पक्षी सठाकर विपुलाचलपर ले गया। और उसके जाग जानेपर वही छोड़कर उठ गया। वही उसने पुत्रको जन्म दिया। मृगावतीके पिता चेटक राज्य त्याग कर जैन मुनिके रूपमें वहाँ तपस्या करते थे। वच्चेके रोनेकी आवाज सुनकर वे वहाँ पहुँचे और अपनी पुत्री मृगावतीको देखा। और उसी विपुलाचलपर रहनेवाले एक ब्राह्मण दम्पतिको उनका भार सौंप दिया। बड़ा होनेपर उदयन अपने नानाके राज्यका स्वामी हुआ। इत्यादि लम्बी कथा है। चेटक जैन तीर्थंकर भगवान् महावीरका भी नाना था। उनके राज्य त्याग कर जैन मुनि होनेकी बात अन्यत्र देखनेमें नहीं आयी।

मेरुमन्दरपुराण—

यह भी तमिल भाषाका एक महान् ग्रन्थ है। साहित्यिक शैलीकी उत्तमताकी दृष्टिसे यह तमिल भाषाके श्रेष्ठतम साहित्यके सदृश है। यह मेरु और मन्दर सम्बन्धी पीराणिक कथाके आधारपर रचा गया है। इसीसे मेरु और मन्दर युवराजोके नामपर इसे मेरुमदर पुराण कहते हैं, इस कथाका वर्णन महापुराणमें आया है और इसे विमलनाथ तीर्थंकरके समयकी घटना बतलाया है। नील-केशिके टीकाकार वामन मुनि ही इसके रचयिता हैं। वे बुक्करायके समयमें १४वीं सदीके लगभग विद्यमान थे। जैन धर्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंके प्रतिपादनके लिए ही उन्होंने इस कथाका आश्रय लिया है। इसमें ३० अध्याय तथा १४०५ पद्य हैं। प्रो० ए० चक्रवर्तीने उसे भूमिका और टिप्पणके साथ प्रकाशित कराया था।

श्रीपुराण—

तमिलके जैनोमें यह बहु प्रचलित है। यह तमिल-संस्कृत मिश्रित गद्यमें रचा गया है। इसका आधार जिनसेन स्वामीका महापुराण है। इसमें २४ तीर्थ-कर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, ९ बलदेव इन ६३ शलाका पुरुषोका चरित वर्णित है। इसीसे इसे त्रेसठशलाका-पुरुषपुराण भी कहते हैं। इसके रचयिताका नाम अज्ञात है।

कलिगुत्तुप्परनि—

इस प्रसिद्ध काव्यमें चोलराज कुलोत्तुग और कलिगराजकी सेनाओंमें हुए युद्धका वर्णन है। यह युद्ध कलिगकी भूमिमें हुआ था।

छन्दशास्त्र और व्याकरणशास्त्रपर भी जैनोकी कृतियाँ वर्तमान हैं—

याप्यरुंगलस्कारिकै—

यह तमिल छन्दशास्त्रका ग्रन्थ अमृतसागरके द्वारा रचा गया है। यह लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन माना जाता है। इसके मगलाचरणके एक श्लोकमें अर्हन्त परमेष्ठोको नमस्कार किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि यह जैन ग्रन्थकारकी कृति है। स्वयं ग्रन्थकारने यह सूचित किया है। यह एक संस्कृत ग्रन्थके आधारपर रचा गया है। इसपर गुणसागर रचित टीका है। यह छन्दशास्त्रका मुख्य ग्रन्थ है। छन्दो तथा पद्य-रचनाओंके सम्बन्धमें इसे प्रमाण माना जाता है। इसके द्योतक अवतरण तमिल साहित्यमें पाये जाते हैं। इन्हीं अमृतसागरके द्वारा रचित याप्यरुंगलविरुत्ति नामक एक तमिल छन्दशास्त्रका और भी ग्रन्थ है। यह प्रकाशित हो चुका है।

नेमिनाथम्—

यह तमिल व्याकरणका ग्रन्थ है। इसके रचयिता गुणवीर पण्डित हैं। यह मलयपुरमें रचा गया है। वहाँ नेमिनाथ भगवान्का मन्दिर है। इसीसे इसे नेमिनाथम् नाम दिया गया है। इसके रचयिता गुणवीर पण्डित कलन्दैके वाचानन्द मुनिके शिष्य थे। चूँकि पहलेके तमिल व्याकरणग्रन्थ बहुत विशाल और बहुश्रम साध्य थे इसलिए इस व्याकरण ग्रन्थकी रचना की गयी। इसके आरम्भके पद्योम लिखा है कि जलप्रवाहके द्वारा मलयपुरके जैन मन्दिरके विनाशके पूर्व यह ग्रन्थ रचा गया था। अतः इसको ईसवी सन्के प्रारम्भकालकी रचना कहा जाता है। यह प्रसिद्ध वेण्वा छन्दमें है। मदुराके तमिल सगमके अधिकारियोंने इसको शैव तमिल नामके तमिल पत्रमें पुरातन टीकाके साथ छपाया था।

यह तमिल व्याकरणपर दूसरा ग्रन्थ है। यह सबसे अधिक प्रचलित है, तोलका-पियम्मे बाद इसीकी प्रतिष्ठा है। शियगग नामक सामन्तके अनुरोधपर वाव-नन्दि मुनिने इसकी रचना की थी। इसके रचयिता तोलकापियम्, अगत्तियम् तथा अविनयम् नामक तमिल व्याकरण ग्रन्थोंमें ही प्रवीण नहीं थे, किन्तु संस्कृत व्याकरण जैनेन्द्रमें भी प्रवीण थे। इसपर बहुत-सी टीकाएँ हैं। इनमें मुख्य टीका मल्लिनाथकी बनायी हुई है। यह स्कूल और कालेजोंमें पाठ्यपुस्तकके रूपमें निर्धारित है।

तमिल कोप साहित्यमें भी जैनोकी देन महत्त्वपूर्ण है। तमिल कोपोंमें तीन ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं—दिवाकर निघण्टु, पिंगल निघण्टु और चूडामणि निघण्टु। ये तीनों कोप पद्यमें रचित हैं। प्रथम कोषके रचयिता दिवाकर मुनि हैं, दूसरेके पिंगल और तीसरेके मण्डल पुरुष। तमिल विद्वानोंका अभिमत है कि ये तीनों जैन थे। प्रथम दिवाकर निघण्टुका अस्तित्व तो लुप्त हो चुका है शेष दोनों उपलब्ध हैं। इनमें-से अन्तिम चूडामणि निघण्टुका खूब प्रचार है। उसकी भूमिकाके पद्योंसे ज्ञात होता है कि उसका रचयिता जैन ग्राम पेरुमन्दिरका निवासी था जो दक्षिण अर्काट जिलेके तिन्दिवन तालुकासे कुछ मील दूरीपर है। इसके सिवाय लेखकने जिनसेनाचार्यके शिष्य गुणभद्राचार्यका उल्लेख किया है। ये गुणभद्र उत्तरपुराणके रचयिता हैं। इससे स्पष्ट है कि मण्डलपुरुष गुणभद्रके पश्चात् हुए हैं। वह दो और निघण्टुभोका भी उल्लेख करते हैं। चूडामणि-निघण्टु विरुत्तम छन्दमें लिखा गया है। उसमें बारह अध्याय हैं। जाफनाके स्वअर मुख नावलर रचित टीकाके साथ प्रकाशित हो चुका है।

अब हम दो एक प्रकीर्ण ग्रन्थोंका उल्लेख करेंगे।

तिरुनूरन्तदि—

इसके लेखक एक अलवार हैं। उन्होंने जैन धर्म धारण किया था। कहते हैं कि जब वह एक दिन जिनालयके पाससे जा रहे थे, उन्होंने मन्दिरके भीतर मोक्ष तथा मोक्षमार्गका उपदेश करते हुए जैनाचार्यको सुना। उससे आकृष्ट होकर वह मन्दिरके भीतर गये और उन्होंने आचार्यसे उनका उपदेश श्रवण करनेकी आज्ञा माँगी। उसके बाद उन्होंने जैन धर्मको अगोकार कर लिया और अपने इस परिवर्तनकी स्मृतिमें माइलपुरके नेमिनाथ भगवान्को सम्बोधित करते हुए यह ग्रन्थ बनाया। यह भक्तिरसका अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ है।

अन्तर्दि एक प्रकारकी विशेष रचना है जिसमें पूर्व पद्यका अन्तिम शब्द दूसरे

पद्यका प्रथम तथा मुख्य शब्द हो जाता है। अन्तदिका अर्थ है अन्त और आदि, इसमें पद्योंकी एक पक्ति शब्दविशेषसे परस्पर सम्बन्धित रहती है, जो पूर्व पद्यमे अन्तिम शब्द होता है और बादके पद्यमें पहला। तिरुनरन्तदि सौ पद्योंकी ऐसी ही एक रचना है। यह मदुराके तमिल मगमके द्वारा संचालित शोन तमिल पत्रमें टिप्पणी सहित छपा था।

तिरुक्कलम्ब्रगम्—

यह भी भक्तिरसका ग्रन्थ है। इसके लेखक उदोचिदेव नामके जैन हैं। वे थोड मण्डल देशके अन्तर्गत वेलोर जिलेके अर्णोके पास वरपगई नामक स्थानके निवासो थे। रलब्रगम्का अर्थ है लघु कविताओंका ऐसा मिश्रण, जिसमें अनेक छन्दोंके पद्य हों। यह ग्रन्थ केवल भक्तिरस पूर्ण ही नहीं है किन्तु सैद्धान्तिक भी है। इसमें लेखकने बौद्धधर्म जैसे प्रतिद्वन्द्वी धर्मोंका विचार भी किया है।

गणित, ज्योतिष तथा फलित विद्या-सम्बन्धी ग्रन्थोंके निर्माणमें भी जैनोका योग रहा है। किन्तु अब तो प्रत्येक विषयका प्रतिनिधि रूप एक-एक ग्रन्थ ही शेष बचा है। ऐंचूवडि गणितका प्रचलित ग्रन्थ है। तथा जिनेन्द्रमौलि ज्योतिषका प्रचलित ग्रन्थ है। जो व्यापारी परम्पराके अनुसार अपना हिसाब किताब रखते हैं वे प्रारम्भमें ऐंडूवडि नामक गणित ग्रन्थका अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार तमिल ज्योतिषो जिनेन्द्र मौलिका अभ्यास करते हैं।

प्रो० आयगरने लिखा^१ है कि दुर्भाग्यसे विविध विषयोंसे सम्बद्ध बहुत-सा जैन तमिल साहित्य मठो और भण्डारोंमें बन्द पड़ा है। यह आशा की जाती है कि दक्षिणके शिक्षित जैन भाई उसे प्रकाशमें लायेंगे और तब हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि दक्षिण भारतके साहित्यिक इतिहासमें जैनोका कितना महान् भाग रहा है।

उपसंहार—

प्रो० ए० चक्रवर्तीने लिखा^२ है कि पुरातन तमिल भूमिमें जैन धर्मके प्रचार तथा तमिल जनतामें जैन धर्मके प्रति अभिरुचिकी वृत्ति तमिल साहित्यमें सुरक्षित नहीं है बल्कि उच्च जातीय तमिल समाजमें प्रचलित रिवाजो और रहन सहनसे भी डमपर प्रकाश पड़ता है। शैव धर्मके पुनरुद्धारके बाद जब राजनैतिक कारणोंसे दण्डके बलपर जैनोको शैव धर्म स्वीकार करना पड़ा था

१. स्ट० सा० ६० जे०, पृ० १०४।

२. तमिल भाषामें जैन साहित्य—मनेकान्त वर्ष ५, पृष्ठ ६४।

तबसे हिन्दू धर्ममें परिवर्तित लोग हिन्दू समाजको उन-उन जातियोंमें शामिल हो गये किन्तु उन्होंने जैन जीवनमें पाले जानेवाले रिवाजों और रहन-सहनको सुरक्षित रखा । इस प्रकार यद्यपि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया किन्तु आचार नहीं बदला । उसीका यह परिणाम है कि 'शैवम्' शब्दका प्रचलित अर्थ 'शैव धर्मका आराधक' बदलकर आम बोलचालमें कट्टर शाकाहारी हो गया है । हिन्दू वेलालोमें कट्टर शाकाहारी भोजन करनेवालेके बारेमें कहते हैं कि वह 'शैवम्' का पालन करता है । इसी तरह तमिल देशके ब्राह्मण 'शैवम्' कट्टर शाकाहारी हैं । इस सम्बन्धमें भारतके अन्य भागोंके गौड ब्राह्मणोंके वर्गान्तर्गत ब्राह्मणोंसे तमिल ब्राह्मणको द्रविड ब्राह्मणके रूपमें पृथक् किया जाता है । द्रविड ब्राह्मण कट्टर शाकाहारी होते हैं । जब कि गौड ब्राह्मण मत्स्य तथा मासाहार तक करते देखे जाते हैं । बंगाली ब्राह्मणोंमें आमतौरपर बकरा या भैंसा कालीके आगे बलि किया जाता है और बादमें वे उसे कालीके प्रसादके रूपमें अपने घर ले जाते हैं । ऐसी बात तमिल देशके किसी भी हिन्दू मन्दिरमें चाहे वह शैव हो या वैष्णव, कल्पनामें भी नहीं आती । अतः इस कथनमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भोजन तथा मन्दिरकी पूजामें जैनोंकी अहिंसाका सिद्धान्त तमिल भूमिके हिन्दू समाजमें आज तक स्वीकृत तथा पालित चला आता है ।

८. आन्ध्रमें जैन धर्म

१ प्राचीनता तथा स्थिति—

आधुनिक खोजोंके आधारपर प्रायः यह सर्वसम्मत है कि आन्ध्रदेशमें जैन धर्म मौर्य कालसे पूर्व वर्तमान था । और बौद्ध जातकोंके अशोकीय अनुवाद-के पहुँचनेसे पूर्व जैन धर्मका सांस्कृतिक और मानवीय प्रभाव उस देशमें अपना काम कर रहा था । तथा उसके अहिंसा सिद्धान्तके व्यवहारने आन्ध्र और कर्लिंग-में अशोककी घोषणाओं और प्रचारकोंके द्वारा प्रकाशित बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका स्वागत हो सकने योग्य भूमिका तैयार कर दी थी । अशोककी घोषणाओंसे परिचित जनोसे यह बात अज्ञात नहीं है कि कर्लिंगकी जीतनेके पश्चात् अशोक-ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और युद्ध तथा आक्रमणके बदलेमें शान्ति-की नीतिको अपनाया था । इस विचित्र परिवर्तनकी व्याख्या भी कर्लिंगकी तत्कालीन धार्मिक स्थितियोंमें प्राप्त की जा सकती है । खारवेलके शिलालेखसे भी उक्त मतका समर्थन होता है । फिर भद्रबाहुकी दक्षिण यात्राकी घटना तो खारवेलसे भी प्राचीन है ।

खारवेलके शिलालेखसे पता चलता है कि मगधका राजा नन्द कर्लिंगको जीतकर अग्निजिनकी मूर्ति ले गया था । अतः राजा नन्द जैन धर्मका अनुयायी होना चाहिए । और यह नन्द मौर्योंका पूर्वज था ।

श्री पी० बी० देसाईने लिखा है^१ कि मार्कण्डेय पुराणके तेलगु अनुवादके अनुसार आन्ध्रदेशके चार क्षत्रियवंश नन्दवंशसे निकले थे । और नन्द कर्लिंगपर राज्य करता था तथा जैन धर्मका अनुयायी था । अतः जैन धर्मकी प्राचीनता निःसन्देह है ।

श्री देसाईने लोकल कैफियतोंके आधारपर आन्ध्रदेशमें जैन धर्मके प्रसारके सम्बन्धमें प्राप्त जानकारीके कुछ मुद्दोंका निर्देश इस प्रकार किया है—

१ अपने इतिहासके आरम्भिक कालमें विजगापट्टम् जिल्ला प्रदेश जैन धर्म-से प्रभावित था ।

^१ जे० सा० १०, पृ० ११ ।

२ गोदावरी जिलेका जल्लूम स्थान एक उन्नतिशील जैन नगर था ।

३ गण्डूर जिलेके एक गाँव सन्त रावूरकी कैफियतसे ज्ञात होता है कि जैन राजाओंने बहुत समय तक उस प्रदेशपर राज्य किया । उनके पश्चात् मुक्कन्तीका शासन हुआ, वह शिवकी कृपासे उत्पन्न हुआ था । उसने बौद्धो, जैनो और चार्वाकोका सफाया कर दिया ।

४. उसी जिलेके रैटूर गाँवकी कैफियतसे ज्ञात होता है कि जैन शासकोके शासन कालमें रैटूरके पडोसमें एक कोडराजुपाडु नामका गाँव था । उसमें एक जैन मन्दिर था । फलत जव मुक्कन्ती शासन करता था तो काशीसे आकर वसे हुए ब्राह्मणो और जैनोमें विवाद हुआ । इस विवादमें जैनी हार गये और उनका मन्दिर नष्ट कर दिया गया ।

५ उसी जिलेके अनन्तवरम्की कैफियतसे ज्ञात होता है कि मुक्कन्तीने जैनो, बौद्धो और चार्वाकोको नष्ट कर दिया । उसने शक २२० तक राज्य किया । धरणिकोट और वरगल उसकी राजधानियाँ थीं ।

६ उसी जिलेके केल्लूरकी कैफियतमें धरणिकोटसे मुक्कन्तीके शासन करनेका उल्लेख है । उसमें आगे लिखा है कि उस समय जैन लोग कोल्लूसके निकट नागराजपाडु नामक गाँवमें रहते थे । यह भी लिखा है कि शालिवाहन सत्रत्के आरम्भ होनेके बाद जैन सम्राट् कीर्तिवर्मा शामन करता था । उसके बाद उसके उत्तराधिकारी विक्रमार्क, जयसिंह, मल्लदेव, वेंगीके विष्णुवर्धन तथा अन्य राजाओंने राज्य किया । यावुती और अन्य ग्रामोकी कैफियतोमें भी मुक्कन्तीके शासनका तथा उसके द्वारा जैनो, बौद्धो और चार्वाकोके नष्ट किये जानेका उल्लेख मिलता है ।

७ धरणिकोटमें प्रचलित एक किंवदन्तीके अनुसार जैनोके समयमें मुक्कन्तेश्वर नामके राजाने वहाँ एक किला बनवाया था । धरणिकोट कृष्णा जिलेमें है और प्रसिद्ध बौद्ध स्थान अमरावतीके निकट है । अत किंवदन्ती विशेष अर्थपूर्ण है । यह मुक्कन्तेश्वर वही है जिसका उल्लेख अन्य कैफियतोमें मुक्कन्तीके नामसे मिलता है । मुक्कन्ती संस्कृत शब्द त्रिलोचनका तेलुगु रूप है । आन्ध्रदेशमें मुक्कन्ती राज या मुक्कन्ती महाराजके सम्बन्धमें बहुत किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं । उसे दैविक शक्तिसे सम्पन्न तथा पल्लववशका उत्तराधिकारी माना जाता है । कभी-कभी पल्लवके स्थानमें काडुवेट्टी शब्दका भी प्रयोग किया जाता है । अत मुक्कन्ती पल्लव, मुक्कन्ती काडुवेट्टी, त्रिलोचन पल्लव, मुक्कन्ती महाराज, मुक्कन्ती आदि नाम एक ही व्यक्तिके वाचक हैं । मुक्कन्ती

का समय दूसरी या तीसरी शताब्दी है ।

८ कृष्णा जिलेका गांव मलकापुरम् गांववालोंमें 'जैन उलपाडु के नामसे प्रसिद्ध है । उसका अर्थ है—जैनोका नष्ट भ्रष्ट स्थान ।

९ गण्टूर जिलेके तेनालीगांवकी किंवदन्तीके अनुसार इस प्रदेशपर जैन राजाओंके शासन करनेके उल्लेख मिलते हैं ।

१० वरगलकी कैफियतमें एक जैन देव वृषभनाथ तीर्थ (?) का कथन है । वह पूर्वोक्त चालुक्यवंशी राजराज नरेन्द्रका समकालीन था ।

११ कुडप्पा जिलेके डोम्मर नन्दयाल और जम्मल मडुगुकी कैफियतोंसे ज्ञात होता है कि इस प्रदेशमें आकर बसनेवाले जैन गुरु थे । उन्होंने जंगलको साफ किया और नये वासस्थलकी नींव रखी । प्रारम्भमें यह वासस्थान छोटे गांवके रूपमें थे और उन्हें पल्ली कहते थे । यदि हम लोकल सग्रहोपर विश्वास कर सकें तो हमें मानना होगा कि जैन धर्मके भ्रमणशील अनुयायियोंने ऐसे बहुत से ग्राम बसाये । समय पाकर इनमें से कुछ ग्राम बड़े-बड़े कसबोंके रूपमें परिवर्तित हो गये । उन्हें बस्ती कहते थे ।

आगेके विवरणसे दो बड़े तथ्य निकाले जा सकते हैं । प्रथम, जैन धर्मने कुछ समय तक आन्ध्र देशके मुख्य भागोंमें बड़ी उन्नति की । दूसरे, ईसवी सन्की आरम्भिक शताब्दियोंमें एक ओर बौद्ध धर्मके प्रबल विरोधके कारण, दूसरी ओर ब्राह्मण सस्कृतिकी बढ़ती हुई शक्तिके कारण उसे पीछे हटना पड़ा । फलतः इसके अनुयायियोंकी क्रूर उपद्रवोंका पात्र बनना पड़ा और इससे उसका पतन हुआ । लोकल सग्रहोंमें प्रधान रूपसे वर्णित इन असह्य धार्मिक प्रतिक्रियाओंके विवरणसे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि आन्ध्र इतिहासके उत्तर कालमें जैनोका धार्मिक उत्पीड़न बड़े परिमाणमें हुआ । तेलगु साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है ।

कोमटीकी उत्पत्ति—तेलगु प्रदेशमें कोमटी एक प्रमुख व्यापारी जाति रही है । वे अपनेको कुबेर या घनदत्ता उत्तराधिकारी धत्ताते हैं । कहा जाता है कि घनदत्ते जैन धर्मका उपदेश दिया था । इस जातिके पूर्वज कर्नाटकसे आकर बसे थे । वे जैन थे और गोम्मटेश्वरको पूजते थे । अतः उनका नाम गोमटी या कोमटी पड़ गया । प्रारम्भमें वे उत्तर भागमें आकर बसे थे । फिर समस्त तेलगु प्रदेशमें फैल गये । उत्तर कालमें पश्चिम गोदावरी जिलेका पेनुगोण्ड नामक स्थान उस जातिका प्रमुख केन्द्र बन गया । कोमटी जातिकी उत्पत्तिका यह

विवरण आकर्षक है। और इससे आन्ध्र देशमें जैन धर्मके प्रभावकी पुष्टिमें एक अन्य प्रमाणकी उपलब्धि होती है।

२ तेलगु साहित्यमें जैन काल^१—

अब हम देखेंगे कि तेलगु साहित्य जैन धर्मसे कहाँ तक प्रभावित हुआ है। यह हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारतमें जैन धर्मका प्रवेश उसके इतिहासके प्रारम्भिक कालमें ही हो चुका था, और उस देशके तमिल तथा कन्नड दोनों प्रमुख साहित्य उल्लेखनीय रूपसे जैन धर्मसे प्रभावित हैं। दोनों प्रमुख भाषाओंके विशाल साहित्यके अवलोकनसे उक्त तथ्यकी पुष्टि होती है। इसपर-से यह आशा करना स्वाभाविक है कि तेलगु साहित्यपर भी जैन-धर्मका प्रभाव अवश्य होना चाहिए क्योंकि आन्ध्रमें तमिल और कर्नाटकसे पूर्व जैन धर्मका प्रवेश हुआ था। किन्तु तथ्य एक दम विपरीत है। अतः प्रकृत विषयपर विशेष गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है।

विशाल तेलगु साहित्यमें केवल तीन या चार ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें उत्तर-कालीन जैन ग्रन्थकारोंकी कृति माना जाता है। अबतक उपलब्ध तेलगु साहित्य-में प्राचीनतम ग्रन्थ नन्नय भट्टका महाभारत है। यह पूर्वीय चालुक्य नरेश राज-राज द्वितीयके सरक्षकत्वमें ११वीं शताब्दीके मध्यके लगभग रचा गया था। राजराज द्वितीयके समयमें आन्ध्र देशमें हिन्दू धर्मके समर्थनमें एक बहुत बड़ा आन्दोलन उठा। उससे जैन धर्मका पतन हुआ। ब्राह्मण धर्मके समर्थकोंने उसे केवल एक कोनेमें ही नहीं डाल दिया, किन्तु उसे सुनियोजित ढंगसे कुचल डाला। उस समय जैन धर्मसे सम्बद्ध सब उपकरणोंको, यहाँ तक कि साहित्यको भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रसंगमें केवल एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। नन्नय भट्टने अपने ग्रन्थमें अपने किसी भी पूर्वज ग्रन्थकारका निर्देश नहीं किया। इस चुप्पीसे यह तथ्य प्रकाशमें आता है कि वे सब जैन थे। किन्तु एक वस्तु ऐसी है जिससे हम नन्नय भट्टपर भी जैन धर्मके प्रभावकी खोज कर सकते हैं। वह है उसकी शैली। नन्नय भट्टने अपनी रचनामें विशुद्ध खम्पू शैलीको अपनाया है और उसके आविष्कारक कन्नड देशके जैन कवि हैं। सब ओर यह स्वीकार किया गया है कि नन्नय भट्ट कर्नाटकके साहित्यिक मनीषियोंके ऋणी तथा उनसे प्रभावित हैं। इस सम्बन्धमें एक बात और भी उल्लेखनीय है जो आन्ध्र और कर्नाटक प्रदेशोंके साहित्यिक इतिहाससे सम्बद्ध है। वह यह है कि नन्नय-भट्टसे लगभग एक शताब्दी पूर्व होनेवाले पम्प और नागवर्मा जैसे कन्नड

१ जे० सा० ६०, पृ० १४-१५।

साहित्यके महान् साहित्यिक या तो तेलगु देशमें आये थे या उससे अति सम्बद्ध थे। इसी प्रकारके विचारोंके कारण विद्वान् लोग तेलगु साहित्यमें जैन कालके अस्तित्वपर विश्वास करते हुए पाये जाते हैं। यह काल नौवीं और दसवीं शताब्दी हो सकता है। हमारा यह सुझाव तेलगु शिलालेखोंके अध्ययनके आधार-पर है। उनमें इस कालके साहित्यिक विकासके चिह्न मिलते हैं।

३. पुरातत्त्व और अवशेष—

अब हम आन्ध्र देशमें पाये जानेवाले जैन पुरातत्त्व और प्राचीन अवशेषोंकी ओर आते हैं। उनके सम्बन्धमें श्री पी० बी० देसाईने दो आवश्यक सूचनाएँ दी हैं। प्रथम, प्रकृत विषयकी अधिकतर जानकारीके लिए स्व० राबर्ट सेवेल द्वारा स्थानीय अधिकारियों तथा अन्य सूचनादाताओंसे — जो इस विषयके विशेषज्ञ नहीं थे — प्राप्त विवरण है। अतः उनकी सूचनाएँ न तो परिपूर्ण ही हैं और न सर्वथा विश्वसनीय हैं। दूसरे बौद्ध और जैन मूर्तियोंमें भेद न कर सकनेके कारण भी कभी-कभी गलतफहमी हो जाती है। इन परिस्थितियोंमें यह असम्भव नहीं है कि इन विवरणोंमें बहुत-सी मूर्तियोंको बौद्ध बतलाया है जो वास्तवमें जैन हैं। अस्तु,

१ गजम जिला अब उड़ोसामें है। यह आन्ध्र देशका उत्तरीय सीमान्त है। इस जिलेकी गूमसर पहाड़ोंके निकट मालतीमें अनेक मूर्तियाँ पायी जाती हैं जो सम्भवतया जैन हैं। इसी जिलेके शैलाद नामक स्थानमें सगमेश्वर पहाड़ीपर एक गुफामें जैन तीर्थंकरोंकी चट्टान काटकर बनायी गयी मूर्तियाँ मिली हैं तथा गुफाके बाहर महावीर तीर्थंकरकी एक मूर्ति है।

२ जयती स्थानमें दो छोटे जैन मन्दिरोंके खण्डहर पाये जाते हैं। मामिडिवाड (Mamidivada) में दो पुराने मन्दिर देखे जाते हैं। इन्हें जैनोंने बनाया था। माचवरम् (Machavaram) में गाँवसे पश्चिममें एक तालाबमें दो मूर्तियाँ हैं। गाँवके लोग उन्हें जैन मूर्तियाँ बतलाते हैं। पेड्डम्मरु (Peddammaru) में एक पुराने मन्दिरके पास जैन प्रतिमा है। टाटिपाक (Tatipaka) गाँवके मध्यमें एक प्रतिमा यो ही पड़ी हुई है। पोट्टंगी, (Pottangi) ताल्लुकेमें नन्दपुरम् गाँवमें एक छोटा सा प्राचीन मन्दिर है उसमें जैन धर्मकी नग्न मूर्तियाँ हैं। ये सब गाँव विजगापट्टम् जिलेमें हैं।

३ विजगापट्टम् जिलेके धर्मवरम् स्थानमें कायोत्तमर्ग मुद्रामें एक छद्म क्रीट ऊँची मूर्ति जमीनमें आधी गड़ी हुई है। इसे सन्यासी अथवा कहते हैं और

सन्तानको इच्छुक स्त्रियाँ इसे पूजती हैं। गोदावरी जिलेके पित्तपुरम् स्थानमें पद्मामन मुद्रामें जैन मूर्तियाँ मिलती हैं। इन्हें गाँववाले 'सन्यासी देवुलु' अर्थात् वैरागी सन्यासी कहते हैं। गोदावरी जिलेमें अरियवत्तम्, नेडुलूर, आत्रेयपुरम्, कजलूरु (Kazuluru), जल्लूरु (Jalluru), द्राक्षाराम तथा अन्य ग्रामोंमें जैनमूर्तियाँ और मन्दिर पाये जाते हैं। द्राक्षाराम एक प्रसिद्ध शैव केन्द्र है।

४ कृष्णा जिलेके अनेक स्थानोंमें जैन अवशेष मिलते हैं। चेत्रोलु (Chetrolu) में वर्तमान शिव मन्दिरके हातेमें अत्यन्त सुन्दर तीन जैन मूर्तियाँ मिली हैं।

५ नेल्लोर जिलेमें आत्मकुरु (Atmakuru) कस्बेमें पश्चिममें एक पहाड़ीपर एक तीर्थंकरकी प्रतिमा है। कर्नूल जिलेके याचवरम् (Yachavaram) नायकल्लु (Nayakallu) आदि ग्रामोंमें जैन अवशेष पाये जानेकी सूचना है।

कुड्डपह (Cuddapah) जिलेमें दानवुलपाडु (Danavulapadu) जैन धर्मका एक महान् केन्द्र था। सन् १९०३ में यहाँ भारत सरकारके पुरातत्त्व विभागकी ओरसे खुदाई हुई थी और जैन धर्मकी उल्लेखनीय पुरातत्त्व सामग्री बहुत बड़े परिमाणमें प्राप्त हुई थी। इसमें स्तम्भोपर उत्कीर्ण तीर्थंकरों और शासन देवताओंकी मूर्तियाँ तथा नशियाँ वगैरह थीं। इनमेंसे कुछके ऊपर आठवीं और नौवीं शताब्दीके लेख हैं। किन्तु यहाँसे प्राप्त दो वस्तुएँ ऐसी हैं जिनसे इस स्थानकी और भी अधिक प्राचीनता प्रमाणित होती है। यहाँसे खुदाईमें एक ईंटोका बना कमरा निकला है जिसमें पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी मूर्ति स्थापित है। ये ईंटें काफ़ी बड़े आकारकी हैं और कृष्णा जिलेके बौद्ध स्तूपके खण्डहरसे प्राप्त ईंटोंसे मिलती जुलती हुई हैं। आन्ध्र देशके कुछ सिक्के भी खुदाईमें मिले हैं। ये दोनों वस्तुएँ बतलाती हैं कि यह स्थान कमसे कम तीसरी शताब्दीसे जैन धर्मका केन्द्र रहा है।

गाँवके नाम दानवुलपाडुके सम्बन्धमें एक आकर्षक तथ्य उल्लेखनीय है दानवुल पाडुका अर्थ है—असुरोंका भग्न वासस्थान। यह एक तिरस्कार सूचक अपशब्द है। जब जैन धर्मका पतन हुआ तो उसके विरोधियोंने जैन धर्ममें सम्बद्ध स्थानोंके लिए इसका प्रयोग किया। पासके ही एक गाँवका नाम 'देवगुडी' है उसका अर्थ होता है, देवताओंका स्थान। यह दानवुलपाडुसे अपनी भिन्नताको बतलाता है।

४. शिलालेख

अब हम शिलालेखोंकी ओर आते हैं ।

हाथी गुम्फा शिलालेख—आन्ध्र देशमें जैन धर्मके प्रवेशके सम्बन्धमें कलिंग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेलका प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख शिलालेख-सम्बन्धी खोजका एक सर्वश्रेष्ठ सीमाचिह्न है । खारवेल जैन धर्मका महान् अनुयायी था । ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दीके इस शिलालेखमें जैन धर्मकी प्रगतिके लिए खारवेलके द्वारा किये गये कार्योंका विवरण दिया है । तदनुसार नन्दराजाके द्वारा ले जायी गयी कलिंग जिनकी मूर्तिको खारवेलने मगधसे लाकर पुन कलिंग-में प्रतिष्ठित किया । दूसरे, उसी पहाड़ीपर एक मन्दिरका निर्माण कराया । प्रसंगवश यह भी उसमें लिखा है कि कुमारी पर्वतपर जैन धर्मका विजयचक्र यथोचित रीतिसे चालू रहा था । यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह सकेत जैन धर्मके अन्तिम तीर्थंकर महावीरकी ओर है जिन्होंने अपने तीर्थंकर कालमें धर्मचक्रका प्रवर्तन करते समय कुमारी पर्वतपर पदार्पण किया था ।

इससे स्पष्ट है कि कलिंग देशके दक्षिण सीमा प्रदेशमें जैन धर्मकी नींव ईसवी सन्से छह शताब्दी पूर्व ही रख दी गयी थी । और वह प्रदेश आन्ध्रकी उत्तरीय सीमाको मिलाता है । आन्ध्रमें ईसवी पूर्व छठी शताब्दीसे लेकर ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी तक जैन धर्मकी स्थितिके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता । किन्तु यह अनुमान करनेके लिए साधन उपलब्ध हैं कि खारवेलके समयमें उसे अवश्य प्रगति मिली, क्योंकि वह जैन धर्मका महान् सरक्षक था । उसकी सहायता और प्रेरणासे उत्साहित होकर जैन प्रचारक आन्ध्र देशके विभिन्न भागोंमें अवश्य गये होंगे और उन्होंने जैन धर्मका प्रचार किया होगा । क्योंकि हाथी गुम्फा शिलालेखमें लिखा है कि खारवेलने कुमारी पर्वतपर जैन गुह्योंके एक सम्मेलनका आयोजन किया था । इससे जैन धर्मके कार्यकर्ता प्रचारकोंको अवश्य ही प्रोत्साहन मिला होगा ।

खारवेलके हाथी गुम्फा शिलालेखके सिवाय उदयगिरि और खण्डगिरिकी गुफाओंमें ईसवीपूर्व दूसरी शताब्दीसे लेकर ईसवी सन्की दसवीं शताब्दी तकके जैन शिलालेखादिका विपुल सग्रह है । इस सग्रहमें खास तौरसे उल्लेखनीय शिलालेख वे हैं जिनमें खारवेलकी महारानीके द्वारा जैन साधुओंको दान देनेका विवरण है । आन्ध्र देशमें, उसके इतिहासके आरम्भिक कालसे लेकर मध्यकाल तक कलिंग देशके द्वारा जैन धर्मके प्रकाशकी किरणें फैलनेके लिए ये शिलालेख एक प्रकाश स्तम्भका निर्माण करते हैं ।

कलिंग देशके माध्यमसे आन्ध्रमें जैन धर्मके प्रकाशकी किरणें पहुँची । ये उक्त शिलालेखोंसे ज्ञात होता है ।

उसके बादके शिलालेखादिके प्राप्त न हो सकनेसे कई शताब्दियों तक जैन धर्मके विषयमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती । इसका कारण आन्ध्रदेशकी धार्मिक और राजनैतिक स्थिति है ।

सातवाहन नरेशोंने ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दीसे ईसाकी तीसरी शताब्दी तक आन्ध्रके कुछ भागोंमें राज्य किया । वे बौद्ध धर्मके पक्के समर्थक थे । सातवाहनोके बाद इक्ष्वाकुओंका राज्य हुआ । वे भी बौद्ध धर्मके पोषक रहे । शालकायनों, विष्णुकुण्डिनो और पल्लवोंने तीसरीसे सातवीं शताब्दी तक विभिन्न भागोंमें राज्य किया । वे ब्राह्मण धर्मके केवल अनुयायी ही नहीं थे किन्तु उसके उत्साही प्रोत्साहक भी थे । इस तरह सात-आठ शताब्दियों तक जैन धर्मको राजाओं और उनके अधिकारियोंसे कोई सहायता नहीं मिली । इसके सिवाय इस कालमें बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्म भी मैदानमें रहे । पल्लव नरेश सिंहवर्माके बिलवत्ती (Vilavatti) दानपत्रमें करोसे मुक्तिका उल्लेख है । उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ५वीं शताब्दीमें नेल्लोर जिलेके प्रदेशमें आजीवकोंकी संख्या काफी थी । किन्तु ऐसी स्थितिमें भी जैन धर्मको देश निकाला नहीं दिया जा सका और उसके प्रचारक चुपचाप अपना कार्य करते रहे । और कर्नाटकोंके चालुक्योंका राज्य स्थापित होनेपर तेलगु प्रदेशमें जैन धर्म कुछ समयके लिए आगे आया ।

पूर्वीय चालुक्यवंशके सदस्योंसे जैन धर्मको प्रारम्भसे ही संरक्षण मिला । पश्चिमीय चालुक्यवंशके पुलकेशी द्वितीयके छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धनने सातवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें आन्ध्र देशमें इस वंशकी स्थापना की थी । कुब्ज विष्णुवर्धनकी रानी अष्टमहादेवीने वैजवाडाके नदुम्बी वसति नामक जैन मन्दिरको एक गाँव दानमें दिया था ।

पूर्वीय चालुक्य वंशके राजाओंकी भौतिक सहायतासे हिम्मत पाकर जैन धर्मको बहुत शक्ति और प्रभाव बढ़ा ऐसा प्रकट होता है । इस वंशका एक शासक विजयादित्य षष्ठ, उपनाम अम्म द्वितीय जैन धर्मका महान् उपकारी था । उसने ९४५ ई० से ९७० ई० तक राज्य किया । उसके तीन ताम्रपत्र प्रकाशमें आये हैं । उसमें उसके द्वारा जैन मन्दिरोंके लिए दिये गये दानका विवरण है । इस राजाके द्वारा जारी किये गये मलियपुण्डो (Maliyapundi) शासनपत्रके अनुसार कटकराज दुर्गराजने घरमपुरी गाँवके दक्षिणमें एक जैन मन्दिरका निर्माण कराया । दुर्गराज राज्यका एक प्रमुख अधिकारी था । और

उसका कटकराज पद बतलाता है कि वह राजकीय कैम्पका प्रबन्धक था। मन्दिरका नाम कटकाभरण जिनालय था। दुर्गराजकी प्रार्थनापर राजाने मन्दिरके लिए मलियपुण्डो गांव दानमें दिया था। जिनालय यापनीय सघ, कोटी मडुक या मडुवगण और नन्दिगच्छके जिननन्दिके प्रशिष्य, तथा दिवाकरके शिष्य श्री मन्दिन्देवके प्रबन्धमें था।

एक अन्य कलुचुम्बर् दानपत्रमें सर्वलोकाश्रय जिनभवन नामक मन्दिरसे सम्बद्ध भोजन भवनकी मरम्मतके लिए कलुचुम्बर् गांव दान देनेका निर्देश है। वह मन्दिर बलहारी गण और अड्डकली गच्छके अर्हन्दीके प्रबन्धमें था।

उसी राजाके मसलीपट्टम दानपत्रमें जैन धर्मकी बड़ी रगीन तसवीर अंकित है। उसमें जैन धर्मके भक्त अनुयायी एक सामन्तके कुटुम्बका और जैन गुरुश्रीकी एक परम्पराका उल्लेख है। ग्रेव्य गोत्र और त्रिनयन कुलका वंशज नरवाहन प्रथम पूर्वोक्त चालुक्य नरेशका एक अधिकारी था। उसका पुत्र मेलपराज और पुत्रवधू मेण्डावा जैन धर्मके उत्साही अनुयायी थे। उनके पुत्र भीम और नरवाहन द्वितीय भी जैन धर्मके कट्टर अनुयायी थे। उनके गुरुका नाम जयसेन था। श्रावको, क्षपणको, क्षुल्लको और अज्जकाओंने उसका सम्मान किया था। उसकी प्रेरणासे भीम और नरवाहन द्वितीयने विजय वाटिका (आधुनिक वैजवाडा) में दो मन्दिर बनवाये थे। उन मन्दिरोंके निमित्तसे राजा अम्म द्वितीयने पेहु गाडिदिपर नामका गांव दानमें दिया था।

विजगापट्टम जिलेके रामतीर्थ नामक स्थानपर दुर्गपंचगुफाकी दीवारपर एक शिलालेख खुदा हुआ है। उसमें उस स्थान तथा एक पूर्वोक्त चालुक्य नरेशके सम्बन्धमें बहुमूल्य जानकारी दी हुई है। यह शिलालेख विमलादित्य (ई० १०११-२२) के राज्यकालका है। इसमें लिखा है कि उसके वर्मगुरु चित्रकाल योगी सिद्धान्तदेवने, जो देशीगणके थे, रामकोण्डकी बड़ी भवितसे पूजा की। इससे प्रथम तो यह बात सूचित होती है कि राजाने जैन धर्म अंगीकार करके जैन गुरुको अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाया था। दूसरे, उससे यह प्रमाणित होता है कि रामतीर्थ जैन धर्मका पवित्र स्थान था। शिलालेखमें रामकोण्ड भी लिखा है। अन्य स्रोतोंसे भी ज्ञात होता है कि प्राचीन कालसे ही यह स्थान जैन धर्मका प्रभावशाली केन्द्र और उसके अनुयायियोंके लिए तीर्थस्थान था। ईसवी मन्की आरम्भिक शताब्दियोंमें रामतीर्थ बौद्ध धर्मके अधिकारमें था। यहाँसे बौद्ध धर्मके बहुत अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह उल्लेखनीय

है कि बौद्ध धर्मके पतनकालमें कैसे जैनोंने इस स्थानपर कब्जा जमाया और उसे अपने धर्मस्थानके रूपमें परिवर्तित कर दिया ।

हम एक बार पुनः दानवुलपाडुकी ओर आते हैं । यहाँ मूर्तियोंसे अकित स्तम्भोपर, मूर्तियोंके नीचेके आसनपर और पत्थरोपर लगभग एक दर्जन शिलालेख अकित हैं । ये ८वीं शताब्दी और उसके पश्चात्के हैं । दसवीं शताब्दीके एक शिलालेखमें राष्ट्रकूट नरेश नित्यवर्षका उल्लेख है । इन्द्र तृतीय या कोट्टिग नामसे उसे पहचाना जा सकता है । एक शिलालेखमें सेनापति श्रीविजयके समाधिभरणका निर्देश है । श्रीविजय बड़ा योद्धा, महान् विद्वान् और जैन धर्मका कट्टर अनुयायी था । कुछ शिलालेखोंमें वैश्य जातिके सदगृहस्थोंके समाधिस्थानोंका निर्देश है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान पवित्र माना जाता था और जैन धर्मके अनुयायी सुदूर प्रदेशोंसे यहाँ अन्तिम धार्मिक जीवन बितानेके लिए आते थे ।

ऐसा प्रतीत होता है कि वरगलके काकतीयशासकोंसे भी जैन धर्मको साहाय्य मिला था । वरगलसे थोड़ी दूरपर अन्मकोण्ड पहाड़ीपर पद्माक्षीका मन्दिर है । इस मन्दिरके सामने एक स्तम्भपर चारों ओर चार मूर्तियाँ अकित हैं और एक शिलालेख भी है । उसका समय १११७ ई० है । यह पश्चिमीय चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पण्डके राज्यकालका है । वेतरसका पुत्र महामण्डलेश्वर काकति प्रोल उस राजाका सामन्त था । दण्डाघिनाथ वैजके पुत्र पैरगडेबेता (Pargadebeta) ने प्रोलके शासनमें मन्त्रीका पद पाया । इस मन्त्री वेताकी पत्नीका नाम मैलम था । वह जैन धर्मकी अनुयायी थी । अन्मकोण्ड पहाड़ीके ऊपर उसने एक जैन मन्दिर बनवाया और उसके प्रबन्धके लिए भूमिदान की । राज्यके दूसरे प्रधान व्यक्ति महामण्डलेश्वर मेलरसने भी जैन मन्दिरके लिए भूमि दी ।

अनन्तपुर जिलेके ताडपत्री शिलालेखसे प्रकट होता है कि उस स्थानमें एक जैन मन्दिर और जैन गुरुओंकी एक प्रभावशाली परम्परा वर्तमान थी । और उन्होंने उस प्रदेशके सामन्तोंसे संरक्षण पाया था । शिलालेखका काल ११९८ ई० है । और उसमें उदयादित्य सामन्तके द्वारा मेघचन्द्रको भूमिदान करनेका उल्लेख है । मेघचन्द्र मूलसघ, देशीगण, कुन्दकुन्दान्वय, पुस्तक गच्छ और इगलेश्वर वल्लिसे सम्बद्ध था । वह चन्द्रनाथ पार्श्वनाथ वसदिका पुरोहित था । मेघचन्द्रके गुरुका नाम भानुकीर्ति और प्रगुहका नाम बाहुबलि था ।

कृष्णा जिलेमें छेत्रोलुसे प्राप्त एक शिलालेखमें उस स्थानके एक अनन्तनाथ जिनके मन्दिरका उल्लेख है। इस शिलालेखका काल १२१३-१४ ई० है। इससे स्पष्ट है कि तेरहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें वहाँ मन्दिर वर्तमान था। अतः उस समय भी वहाँ जैन धर्मके कुछ अनुयायी थे।

हम्पीके सग्रहालयमें स्थित एक मूर्तिके नीचेके शिलालेखमें कण्ठनब्रोलु (Kandanavrolu) नामक नगरमें एक चैत्यालयके निर्माणका उल्लेख है। उसमें बैचय दण्डनाथके पुत्र इम्मडि बुक्क मन्त्रीश्वरके द्वारा कुन्थुनाथ तीर्थंकरकी मूर्ति प्रतिष्ठित करायी गयी थी। वह मूलसघ बलात्कार गण और सरस्वतीगण्डके धर्मभूषण भट्टारकाचार्यके शिष्य थे। शिलालेखका समय १३९५ ई० है। और वह विजयनगर नरेश हरिहर द्वितीयके राज्यकालका है। कर्नूलका प्राचीन नाम कण्ठनब्रोलु है अतः यह मूर्ति मूलतः कर्नूलकी थी। किन्तु मूर्ति लुप्त हो गयी और केवल उसके नीचेका पाषाण अवशिष्ट है। इससे भी आन्ध्र देशमें जैन धर्मके दीर्घकाल तक ठहरनेका समर्थन होता है।

इसके बादसे आन्ध्रदेशमें जैन धर्मके विनाशके चिह्न मिलते हैं। लिंग नाथर वीर शैवके धार्मिक कृत्योंका सूचक एक शिलालेख १५१२ ई० का श्रीशैलसे प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा है कि उसे श्वेताम्बर जैनोके सिर काटनेका गौरव प्राप्त है। इसके सिवाय जैनोके विरुद्ध किये गये उसके कार्योंका अन्य कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। यद्यपि यह सूचना बहुत सक्षिप्त है किन्तु आन्ध्र देशमें जैन धर्मके सम्पूर्ण इतिहासके साथ पढ़नेसे इसका मूल्य प्रतीत होता है। प्रथम तो इससे प्रमाणित होता है कि विविध प्रतिकूलताओंके रहते हुए भी आन्ध्रदेशमें और मुख्यतया श्रीशैल प्रदेशमें जैन धर्म १६वीं शताब्दी तक वर्तमान था। दूसरे, दक्षिण भारतमें श्वेताम्बर जैनोका भी अस्तित्व था। तीसरे आन्ध्रदेशमें जैन धर्मके विनाशके कारणोंमें विरोधी धर्मोंके अनुयायियोंका अत्याचार प्रमुख कारण था।

५ अन्तिम निष्कर्ष

संक्षेपमें अन्तिम निष्कर्ष इस प्रकार है—

१ ऊपरसे देखनेवालेको आन्ध्रदेशमें जैन धर्मका कोई चिह्न नहीं मिल सकता, क्योंकि उस प्रदेशमें जैन धर्मके अनुयायियोंका उल्लेखनीय अस्तित्व नहीं है। कर्नाटकमें श्रवणबेळगोळाकी तरह और तमिलनाडुमें जिनकाचीकी तरह आन्ध्रमें जैनोका कोई पवित्र स्थान नहीं पाया जाता। कन्नड और तमिल साहित्यकी तरह तेलुगु साहित्यमें जैनोके द्वारा रचित कोई महान् कृति भी नहीं है।

किन्तु ऊपर लिखे गये विवरणसे पता चलता है कि वस्तुस्थिति इससे सर्वथा विपरीत है ।

२ प्राप्त विभिन्न स्रोतोंके गम्भीर अध्ययनसे आन्ध्र देशमें जैन धर्मके इति-
हासके कुछ उज्ज्वल तथ्य प्रकाशमें आते हैं जो सक्षेपमें इस प्रकार हैं—१ आन्ध्रदेश-
में जैन धर्मका प्रवेश बौद्ध धर्मसे पूर्व लगभग ईसापूर्व छठी शताब्दीमें हो हो गया
था । उसे बौद्ध धर्मके विरोधका सामना करना पड़ा किन्तु उसने विरोधका
सामना दृढ़तासे किया और वह बहुत समय तक दृढ़तापूर्वक आन्ध्रमें टिका
रहा । उसने आन्ध्रका काफी बड़ा प्रदेश अपनाया था और समाजके प्रमुख वर्ग
उससे प्रभावित थे । अनेक राजा और प्रमुख अधिकारी उससे प्रभावित हुए थे
और उन्होंने जैन धर्मको अगोकार किया था ।

३ कृष्णा और गटूर जिलोंसे प्राप्त स्रोत विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं ।
क्योंकि यह प्रदेश बौद्ध धर्मका गढ़ था । अन्य प्रदेशोंसे प्राप्त स्रोतोंके साथ उनकी
तुलना करनेपर आप जान सकेंगे कि न तो वे स्रोत मामूली हैं और न तुच्छ हैं ।
यह स्थिति जैन धर्मके उन महान् प्रचारकोंकी असीम शक्ति और अतुल उत्साह-
को प्रमाणित करती है जिन्होंने कठिन परिस्थितियोंमें भी अपना कार्य जारी रखा
और अपने धर्मकी श्रेष्ठताका सिक्का जमाया ।

९. कर्नाटकमें जैन धर्म

कर्नाटकको जैन धर्मका घर माना जाता है। उत्थान और ह्रास, दोनों ही अवस्थाओंमें जैन धर्मको कर्नाटककी जनतासे हार्दिक सहयोग और स्नेहपूर्ण आतिथ्य मिला है। अतः 'दक्षिण भारतमें जैन धर्मका इतिहास' एक तरहसे 'कर्नाटकमें जैन धर्मका इतिहास' है। सबसे प्रथम हम उन परिस्थितियोंका परिचय करायेंगे, जिनके कारण दक्षिण भारतके इतिहासमें १४वीं शताब्दी तक जैन धर्म एक सबसे प्रबल प्रतियोगीके रूपमें रह सका। उनके अध्ययनसे पाठक कर्नाटकमें जैन धर्मके बहुमुखी विस्तार और स्थायी प्रभावको जान सकेंगे।

राजकीय सरक्षण

एक आगन्तुक धर्मसे धीरे-धीरे जैन धर्म कैसे कर्नाटकका एक प्रभावशाली स्थायी धर्म बन गया और कैसे (ईसवी सन्की दूसरी शताब्दीसे लेकर तेरहवीं शताब्दी तक) लगभग बारह शताब्दियों तक कर्नाटकके कुछ अत्यन्त प्रभावशाली और प्रसिद्ध राजवशोंके भाग्यका वह सूत्र संचालक रह सका, यह जाननेके लिए विवरणकी आवश्यकता है। इस सफरका श्रेय केवल उसकी आन्तरिक योग्यताको नहीं दिया जा सकता। उसके अन्य भी कारण हैं जिन्होंने उसे एक प्रचारक धर्मसे कर्नाटककी एक प्रबल राजनैतिक शक्तिके रूपमें परिवर्तित कर दिया। उन कारणोंमें से सबसे प्रमुख कारण था जैन गुरुओंका राजनैतिक जीवनमें प्रवेश। उन्होंने जैन सिद्धान्तोंका कोरा उपदेश देना बन्द करके राज्योंके निर्माणमें भाग लिया। और उसके फलस्वरूप चार प्रसिद्ध राजवशोंके जैन धर्मके अभ्युत्थानमें क्रियात्मक सहयोग दिया। और राजाओंका अनुकरण उनके मन्त्रियों, सेनापतियों, सामन्तों और साहूकारोंने किया। इस तरह जैन धर्मको सब प्रकारकी जनतासे सहयोग प्राप्त हुआ।

गंग राजवंश

जैन धर्मकी सर्वप्रथम राजनैतिक कृति दक्षिण भारतका गंग राजवंश है। गंगवंश बहुत प्राचीन है। उसका सम्बन्ध इक्ष्वाकु वंशसे बतलाया जाता है। पूर्वमें यह वंश उत्तर या उत्तर-पूर्वका निवासी था। ईसाकी दूसरी शताब्दीके लगभग इस वंशके दो राजकुमार दक्षिणमें आये। उनके नाम दडिग और माधव

थे। पेरुर नामक स्थानमें उनकी भेंट जैनाचार्य सिंहनन्दिसे हुई। सिंहनन्दिने उन्हें शासन कार्यकी शिक्षा दी। एक पत्थरका स्तम्भ साम्राज्यकी देवीके प्रवेश-मार्गकी रोके हुए था। सिंहनन्दिकी आज्ञासे माघवने उसे काट डाला। सिंह-नन्दिने उन्हें एक राज्यका शासक बना दिया।

यह सारी कथा मैसूर राज्यसे प्राप्त ११२२ ई० के एक शिला लेखमें अंकित है। वह शिलालेख कल्लूरगुड्डुके सिद्धेश्वर मन्दिरके पाससे प्राप्त हुआ है।

उसमें कहा है कि पद्मनाभ राजाके ऊपर उज्जैनके महोपालने आक्रमण किया। तब उसने दडिग और माघव नामके अपने दो पुत्रोंको दक्षिणकी ओर भेज दिया। प्रतिदिन यात्रा करते करते वे पेरुर नामक सुन्दर स्थानमें पहुँचे। उन्होंने वहीं अपना पड़ाव डाल दिया और एक तालाबके निकट चैत्यालयको देखकर उसकी तीन प्रदक्षिणा दी। वहीं उन्होंने आचार्य सिंहनन्दिकी देखा और उनकी वन्दना करके अपने आनेका कारण उनसे बतलाया। उसे सुनकर सिंहनन्दिने उन्हें हस्तावलम्ब दिया। उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर देवी पद्मावती प्रकट हुई और उसने उन्हें तलवार और राज्य प्रदान किया।

उसी शिलालेखमें आगे लिखा है—जब उन्होंने सम्पूर्ण राज्यपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो आचार्य सिंहनन्दिने उन्हें इस प्रकार शिक्षा दी—‘यदि तुम अपने वचनको पूरा न करोगे, या जिन शासनको साहाय्य न दोगे दूसरोंकी स्त्रियोंका यदि अपहरण करोगे, मद्य-मांसका सेवन करोगे या नीचोर्क सफलमें रहोगे, आवश्यक होनेपर भी दूसरोंको अपना धन नहीं दोगे, और यदि युद्धके मैदानमें पीठ दिखाओगे तो तुम्हारा वश नष्ट हो जायेगा।’ उक्त शिलालेखमें सिंहनन्दिके द्वारा दिये गये राज्यका विस्तार भी लिखा है। उच्च नन्दगिरि उनका किला था, कुवलाल राजधानी थी, ९६ हजार देशोंपर आधिपत्य था। निर्दोष जिनेन्द्रदेव उनके देवता थे। युद्धमें विजय ही उनका साथी था। जैनमत उनका धर्म था। और दडिग तथा माघव बखी शानके साथ पृथ्वीका शासन करते थे।

११२९ ई० के एक दूसरे शिलालेखमें लिखा है कि सिंहनन्दि मुनिने अपने शिष्योंको अर्हन्त भगवान्की ध्यानरूपी वह तक्षण तलवार भी कृपा करके प्रदान की थी जो घातिकर्मरूपी शत्रुसैन्यकी पर्वतमालाको काट डालती है। यदि ऐसा न होता तो देवीके प्रवेश मार्गको रोकनेवाले पत्थरके स्तम्भको माघव अपनी तलवारके एक ही वारसे कैसे काट डालता।

१ मिडि० जैनि० पृ०, ११। जै० शि० स०, भाग २, लेख न० २७७।

सिद्धेश्वर मन्दिरके उसी शिलालेखमें सिंहनन्दिको मूलसध, कुन्दकुन्दान्वय, काणूरगण और मेष पाषाण गच्छका तथा दक्षिण देशवासी बतलाया है, यथा—
'दक्षिणदेशवासीगगमहीमण्डलोककुलसमुद्धरण श्रीमूलसधनाथो ।'

११७९ ई० के एक शिलालेखमें भी सिंहनन्दिके द्वारा गगराज्यकी स्थापनाका निर्देश है ।

ऊपरके लेख बारहवीं शताब्दीके हैं । और ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तमें गगराज्यका अन्त हो गया था । स्मिथने लिखा है कि 'गगवशने दूसरीसे ग्यारहवीं शताब्दी तक मैसूरके एक बड़े प्रदेशपर राज्य किया । और लगभग चलनेवाले मध्यकालीन युद्धोंमें प्रमुख भाग लिया ।' लुईराईस^१ने उसे दक्षिणका प्रमुख जैन राजवंश कहा है । राईस^२का विचार है कि सिंहनन्दिके समयमें मैसूरकी जनतामें जैन तत्त्वोंका काफी प्रभाव अवश्य होना चाहिए । तभी तो उसने सिंहनन्दिसे प्रभावित होकर गगोंके शासनको स्वीकार कर लिया था । सिद्धेश्वर मन्दिरसे प्राप्त उक्त शिलालेखमें लिखा है कि जिस पेरूर नामक स्थानमें गगवशके दो राजकुमार सिंहनन्दिसे मिले थे, वह उस समय जैन धर्मका एक प्रमुख केन्द्र था । किन्तु उसी शिलालेखमें साम्राज्यकी देवीके प्रवेश मार्गमें बाधक जिस शिला स्तम्भको सिंहनन्दिके आदेशसे माधवके द्वारा एक ही चारसे काट डालनेका जो निर्देश है उसके सम्बन्धमें श्री बी० रा० सालेतोरने प्रश्न^३ किया है कि वह शिलास्तम्भ क्या वस्तु थी और उसे क्यों काट डाला गया । राईसने लिखा है कि 'जिन स्तम्भोंपर अशोककी आज्ञाएँ अंकित हैं उन्हें शिलास्तम्भ नाम दिया गया है । किन्तु अबतक दक्षिणमें अशोकका कोई स्तम्भ नहीं पाया गया । किन्तु कोंगुणिवर्मा प्रथमके द्वारा विजित इस भूमिपर किसीने कोई ऐसा शिलास्तम्भ क्यों नहीं स्थापित किया, इसका कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता' । किन्तु ऐसा लिखनेके तेरह वर्ष बाद १८९२ में स्वयं राईसने ही चित्तलद्रुग जिलेके मोत्रकालमूर नामक स्थानमें अशोक स्तम्भके मिलनेकी घोषणा की ।

श्री सालेतोरने लिखा है कि पेरूरके आसपासमें यद्यपि कोई अशोक स्तम्भ नहीं मिला है तथापि ऐसा अनुमान करना गलत नहीं है कि उक्त शिलालेखमें

१ दा आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० १६६ ।

२ मैसूर गज़ेटियर १, पृ० ३०८-३१० ।

३ वही, पृ० ३११ ।

४ मि० डि० जैनि०, पृ० १५ ।

अकित शिलास्तम्भ कोई ऐसा ही स्मारक रहा होगा जिसे कोगुणिवर्मा प्रथम-
ने नष्ट कर दिया। वह कोई साधारण स्तम्भ नहीं होगा। अवश्य ही वह
कोगुणिवर्माकी उत्पत्तिमें बाधक रहा होगा, क्योंकि उक्त शिलालेखमें उसे
साम्राज्यकी देवीके प्रवेश मार्गमें बाधक कहा है। सालेतोरके अनुसार शिला-
लेखका यह उल्लेख अवश्य ही कोगुणिवर्मासे पहले उस प्रदेशमें बौद्धधर्मके
स्थापित्वका सूचक है। सिंहनन्दिने कोगुणिवर्माकी शक्तसे उसपर विजय पायी।
और पारितोषिकके रूपमें उसे राज्यका स्वामी बना दिया।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सिंहनन्दिने गग राजाको जो सहायता दी
उसके फलस्वरूप गग राजाओकी ओरसे जैनधर्मको बराबर संरक्षण प्राप्त
हुआ और कोगुणिवर्माके पश्चात् भी कुछ अपवादोको छोड़कर शताब्दियों तक
गगराजाओने जैन धर्मका सम्पोषण और संवर्द्धन किया। चौथीसे बारहवीं
शताब्दी तकके अनेक शिलालेखोंसे प्रमाणित होता है कि गगवंशके शासकोंने
जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया, जैन मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करायीं, जैन साधुओंके
निवासके लिए गुफाएँ बनवायीं, और जैन आचार्योंको दान दिया। इसका विवरण
आगे दिया जाता है।

मारसिंहके कुडलूर ताम्रपत्रोंसे गगराजाओके धर्मपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता
है। उनमें लिखा है कि प्रथम गगनरेश कोगुणिवर्मा प्रथमने अर्हद् भट्टारकके
सिद्धान्तोंका पक्ष लेकर बड़ी शक्ति प्राप्त की और सिंहनन्दि आचार्यकी कृपासे
उसे साहस और अस्त्रशक्ति प्राप्त हुई।

किन्तु कुछ ब्राह्मणोंय दानपत्रोंपरसे यह अनुमान किया जाता है कि किन्हीं
गगनरेशोंने ब्राह्मण धर्मको स्वीकार कर लिया था। उदाहरणके लिए, कहा जाता
है कि विष्णु गोपने जैन धर्मको त्याग कर वैष्णव धर्म अंगीकार कर लिया था।
किन्तु जिन दो दान पत्रोंके आधारपर यह अनुमान किया जाता है, वे दोनों दानपत्र
श्रीराईसके मतसे सन्दिग्ध हैं। हरिवर्मा या अन्य किसी गगनरेशने यदि ब्राह्मणोंको
दान दिया था तो इतने मात्रसे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि राजवंशके
धर्ममें कोई परिवर्तन हो गया था। क्योंकि ब्राह्मणोंको दान देना सभी राजाओका
धर्म माना जाता था। विष्णु गोपके पुत्र या पौत्र तडगल माधवने त्र्यम्बकका भक्त
होते हुए भी जैन धर्मको संरक्षण देनेकी प्राचीन गगपरिपाटीको जारी रखा था।
मलूर ताल्लुकाके नोणमगल नामक स्थानकी खण्डित वसतिकासे प्राप्त दानपत्रमें,

१ जैनि० एण्ड कर्नाटक कल्चर, पृ० १५।

२ मैसूर गजेटियर १, पृ० ३१२।

जो उसके राज्यके १३वें वर्षमें लिखा गया है, आचार्य वीरदेवकी सम्मतिसे पेव्बो-बल्ल नामक गाँवमें मूलसध-द्वारा प्रतिष्ठापित जिनालयको कुमारपुर नामक गाँव तथा अन्य जमीन देनेका उल्लेख है। तडगल माधवने यह उस समय दिया जब वह ब्राह्मण धर्मके पुनरुत्थानके लिए विख्यात था। यह बात विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। एक-दूसरे लेखमें उसे चिरकालसे बन्द यज्ञोका पुनरुद्धारक तथा कलियुगकी दलदलमें फँसे हुए वृषभको निकालनेके लिए उत्सुक कहा है। ये कथन प्राथमिक गगराजाओके शासनमें जैन प्रभुत्वके उन दिनोंके परिचायक हैं जब जैन धर्मकी शक्तिके कारण वैदिक धर्म और ब्राह्मणप्रभुत्व पृष्ठभूमिमें फँक दिये गये थे।^१

राजा तडगल माधवका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अविनीत था, वह निःसन्देह जैन था। नोणमगल दानपत्रसे, जो उसके राज्यके प्रथम वर्षमें जारी किया गया था, इस बातका समर्थन होता है। इस दानपत्रमें अविनीतको 'श्रीमत् कोगुणिवर्मा धर्म-महाराजाधिराज' लिखा है और लिखा है कि उसने अपने गुरु परम अर्हत् विजयकीर्तिके उपदेशसे मूलसधके चन्द्रनन्दि आदिके द्वारा प्रतिष्ठापित उरणूर जिनालयको वेन्नेल करनि गाँव और पेरूर एवानिअडिगल् जिनालयको बाहरी चुगोका एक चौथाई कार्षापण दिया। श्री राईसने इस ताम्रपत्रका समय ४२५ ई० निर्दिष्ट किया है। अविनीत जैन धर्मका अनुयायी था, यह बात मर्करासे प्राप्त ताम्रपत्रोंसे भी सिद्ध होती है। अविनीतका पुत्र दुर्विनीत भी एक उत्तम जैन था, यह एक १०५५-५६ ई० के लेखसे प्रमाणित होता है।

लु० राईसने प्रमाणित किया है कि जैन वैयाकरण पूज्यपाद दुर्विनीतके गुरु थे। तुमकुर ताल्लुकेके होब्बुरु स्थानसे प्राप्त हिरेमठ ताम्रपत्रके आधारसे उक्त तथ्य प्रमाणित होता है। राईसने उसका समय ७०० ई० निर्धारित किया है। इसमें दुर्विनीतको 'शब्दावतारकारदेव भारतीनिबद्धवृहदप (क) या' लिखा है। राईसने इसका अर्थ किया है — 'शब्दावतारके रचयिता देवकी वाणीसे बृहत् पथको निबद्ध करदेवाला।'^२

किन्तु स्वर्गीय नरसिंहाचार्यने राईसके उक्त अर्थको मान्य नहीं किया। उन्होने लिखा कि शब्दावतारकार और देवमागती निबद्धवृहत्कथा ये दोनों दुर्विनीतके विरुद्ध थे। क्योंकि दुर्विनीतने शब्दावतारकी रचना की थी और गुणाढ्यकी वृहत्कथाको संस्कृतमें अनूदित किया था।^३ इसका आधार दुर्विनीतका

१ मि० जै०, पृ० १७-१८। जै० शि० स०, भाग २, लेख न० ६०, ६४।

२ मि० जै०, पृ० १६-२०।

३ कर्नाटक कविवरिते १, पृ० १२-१३।

गुम्फरेड्डिपुर दानपत्र है जो उसके राज्यके ४०वें वर्षका है। इसमें स्पष्ट कहा है — शब्दावतारकारेण देवभारतीनिषद्वद्बुद्धयेन, किरातार्जुनीयपञ्चदशसर्गटीकाकारेण दुर्विनीतनामधेयेन। किन्तु इससे भी कठिनाईका अन्त नहीं होता क्योंकि इस-पर-से यह नहीं कहा जा सकता कि पूज्यपाद दुर्विनीतके गुरु नहीं थे। किन्तु इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि किसी भी शिलालेखमें पूज्यपादको दुर्विनीतका गुरु नहीं लिखा है। इसमें सन्देह नहीं कि काङ्ग गट्टूर पत्रमें जिसका समय राईसने ४८२ ई० बतलाया है, दुर्विनीतको 'स्वगुरुगुणानु-गामिता' अपने गुरुके गुणोंका अनुगमन करनेवाला लिखा है। किन्तु इससे वह ज्ञात नहीं होता कि पूज्यपादका दुर्विनीतके साथ कोई सम्बन्ध था।

श्री पूज्यपादके सम्बन्धमें श्रवण वेळगोळा^१ के शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि उनका प्राथमिक नाम देवनन्दि था, जो उनके गुरुने उन्हें दिया था, बुद्धिकी प्रकर्षकता और विपुलताके कारण वे जिनेन्द्र बुद्धि कहे जाते थे। और अबसे देवताओंने उनके चरणोंकी पूजा की तबसे वे पूज्यपाद हो गये।

नगर ताल्लुकके ४६ वें शिलालेखमें पूज्यपादके चार ग्रन्थोंका निर्देश किया है जिनमेंसे पहला ग्रन्थ जैनेन्द्र नामका न्यास है, दूसरा पाणिनीय व्याकरणपर लिखा हुआ शब्दावतार नामका न्यास है। तीसरा वैद्य शास्त्र और चौथा तत्त्वार्थ-सूत्रकी टीका सर्वार्थसिद्धि है। साथ ही उन्हें 'भृगालवन्ध — राजाधे वन्दनीय भी लिखा है।

विक्रमकी १२वीं शताब्दीके कवि वृत्तविलासने अपने धर्मपरोक्षे नामके कनडी ग्रन्थमें पाणिनीय व्याकरणपर पूज्यपादके एक टीका ग्रन्थका उल्लेख किया है जो उक्त शब्दावतार न्यास ही जान पड़ता है। पाणिनीयकी काशिका

१ यो देवनन्दि प्रथमाभिधानो गुरुया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ।

श्रीपूज्यपादोऽत्रनि देवताभिर्यत्पूजित पादयुग यदीयम् ॥

—श्रवणवेल० शिला० न० ४०६४ तथा १०५ (२५४)

२ 'न्यास जैनेन्द्रसम्यक सकलबुधनुत पाणिनीयस्य भूयो न्यास शब्दावतार मनुजतति-हित वैद्यशास्त्र च कृत्वा । यस्तत्त्वार्थस्य टीका व्यरचयद्विह ता भात्यसौ पूज्यपाद-स्वामी भृगालवन्ध स्वपरहितवच पूर्णद्व्यबोधवृत्त ॥

पूज्यपादके सम्बन्धमें विशेष जानकारीके लिए प्रेमोजा लिखित जैनसाहित्य और इतिहासका देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण शेषक निबन्ध तथा वीरसेवा मन्दिर देहलीसे प्रकाशित 'समाधितन्त्र और इष्टोपदेश' नामक ग्रन्थकी मुख्तार श्री जुगन-किशोर लिखित प्रस्तावना देखना चाहिए।—ले०

वृत्तिपर जिनेन्द्र बुद्धिका एक न्यास है। किन्तु एक तो जिनेन्द्र बुद्धि नामके साथ बोधिसत्वदेशीयाचार्य नामक पदवी लगी पायी जाती है। दूसरे, शिलालेखमें न्यासका नाम शब्दावतार बतलाया है। और उसे काशिका वृत्तिका नहीं, बल्कि पाणिनीयका न्यास बतलाया है। अतः पूज्यपादरचित शब्दावतार न्यास कोई अन्य ग्रन्थ होना चाहिए। पूज्यपाद प्रसिद्ध वैयाकरण थे। उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरणकी रचना की थी। भुवबोधकर्ता वोपदेवने जिन आठ वैयाकरणोंके नामोंका उल्लेख किया है उनमें एक जैनेन्द्र भी है। अनेक जैन ग्रन्थकारोंने उनका स्मरण इसी रूपमें किया है। अतः यदि उन्होंने शब्दावतार नामक न्यास रचा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है।

किन्तु जब हम दुर्विनीतकी ओर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वह व्याकरणकार नहीं। कहीं भी उसे महान् वैयाकरण नहीं कहा है। उसके द्वारा जारी किये गये नल्लाह ताम्रपत्रमें उसकी साहित्यिक योग्यताका विवरण विस्तारसे दिया है। किन्तु उसमें भी उसके व्याकरण विषयक वैदुष्यक विषयमें कुछ भी नहीं कहा। यदि दुर्विनीत एक महान् वैयाकरण होता तो ताम्रपत्रोंका लेखक उसके इस वैदुष्यका उल्लेख अवश्य करता। जैसे शिवमारके सम्बन्धमें कहा है कि वह पाणिनि व्याकरणरूपी समुद्रको पार करनेमें कुशल था। दुर्विनीतके विषयमें इस प्रकारके कथनके अभावसे यह प्रमाणित होता है कि वह व्याकरणका मौलिक रचयिता नहीं था।^१ तब गुम्फरेड्डीपुरके ताम्रपत्रमें जो उसे शब्दावतारकार कहा है उसकी सगति कैसे बैठाई जाये? इस प्रश्नका समाधान करते हुए श्री सालेत्तोरने लिखा है—हम जानते हैं कि दुर्विनीत पक्का जैन था, उसने किरातार्जुनीयपर सस्कृत टीका लिखी थी और गुणाढ्यकी बृहत्कथाका सस्कृतमें रूपान्तर किया था। अतः यह अनुमान करना अनुचित नहीं होगा कि उसने अपने गुरुके प्रति आदरभाव प्रकट करनेके उद्देश्यसे पूज्यपादके शब्दावतारको कन्नडमें निबद्ध किया हो और इसका मतलब यह होगा कि हमें पूज्यपादको दुर्विनीतका समकालीन अर्थात् पाँचवीं शताब्दीके उत्तरार्ध और छठी शताब्दीके प्रारम्भका विद्वान् मानना होगा।

श्रीराम स्वामी आयरगर्न लिखा है^३ कि मुष्कर या मुष्करके राज्य कालमें जैनधर्म राज्यधर्म हो गया था। उसके पूर्वजोमें से बवल तीसरे और चौथे राजाको छोड़कर शेष निश्चय ही जैन धर्मके अनुयायी थे। उसका उत्तराधिकारी

१-२ मि० जै०, पृ० २२-२३।

३ स्ट० सा० ६० जै०, पृ० १८०।

अविनीत जैन था और अविनीतका उत्तराधिकारी दुर्विनीत प्रसिद्ध जैन वैयाकरण पूज्यपादका शिष्य था ।

किन्तु देवरहल्लिसे^१ प्राप्त ताम्रलेखमें मुष्करको दुर्विनीतका पुत्र लिखा है । मुष्करके पुत्रका नाम श्री विक्रम और श्री विक्रमके पुत्रका नाम भूविक्रम था । सौ युद्धोंमें जीतनेसे प्राप्त लक्ष्मीका विलास करनेसे भूविक्रमको राजश्रीवल्लभ भी कहते थे । इनके अनुजका नाम नवकाम था । इसके पश्चात् कोगुणि-महाराज शिवमार प्रथमका पौत्र श्री पुरुष हुआ । शक स० ६९८ के बीत जाने-पर उसके राज्यका ५० वाँ वर्ष चालू था । अतः श्री पुरुषका राज्यकाल ७२६-८०१ ई० बतलाया है । श्री शर्मनि लिखा है कि ८ वीं शताब्दीके श्रीपुरुषके दानपत्रमें अनेक जैन गुरुओंका उल्लेख है । उसने कन्दाचोके द्वारा बनवाये गये लोकतिलक नामके जिनालयको निर्गुण्ड देशमें स्थित पोन्नली नामक गाँव दानमें दिया था । कन्दाचो पल्लवाधिराजकी पुत्री और परमगूल निर्गुण्ड राजा-की पत्नी थी ।

श्री पुरुषके पुत्र श्री शिवमारदेव द्वितीय थे । शिलालेख न० १२२ में इनकी बहुत प्रशंसा की गयी है । इन्होंने एक जैन मन्दिरका निर्माण कराया था । श्री सालेतीरने लिखा है कि शिवमारने प्राचीन गगनरेशोकी जैन परम्पराको चालू रखा । उसके एक ताम्रपत्रसे प्रमाणित होता है कि वह स्वयं जैन था । उसमें लिखा है कि उसने चन्द्रेश्वराचार्यके जैन मन्दिरकी सेवाके लिए केल्लि पुसुगर गाँवकी कुछ भूमि प्रदान की थी ।

श्री पुरुषके पुत्र शिवमार द्वितीय और दुग्गमार जैन धर्मके प्रति बहुत अभिरुचि रखते थे । शिवमार द्वितीय स्वयं जैन धर्मका पक्का समर्थक था । उसने श्रवण वेलगोलाकी छोटी पहाड़ीपर एक बसदि बनवायी थी । चन्द्रनाथ स्वामी बसदिके पाससे प्राप्त एक पत्थरपर कन्नडमें 'शिवमारन बसदि' अंकित है ।

राजा शिवमार द्वितीय सैगोट्टका छोटा भाई दुग्गमार हरेयप्प भी जैन था । मैसूर जिलेके हेगडे देवन ताल्लुकेके हेब्बलगुप्पेके आजनेय मन्दिरके निकटसे प्राप्त शिलालेखमें लिखा है कि श्री नरसिगरे अप्पर दुग्गमारने स्थानीय जैन-मन्दिर (कोइल बसदि) को अमुक भूमि प्रदान की । शिलालेखमें बसदिको बनानेवाले कर्मकार नारायणका भी नाम लिखा है । और लिखा है कि बसदिके व्ययके लिए तीन गाँवोंके आदमियोंने भी उतनी ही भूमि प्रदान की जितनी गगनरेशने प्रदान की । आजनेय मन्दिरके शिलालेखका समय डॉ० कृष्णने

८२५ ई० निर्धारित किया है।^१

शिवमार द्वितीयका राज्य निश्चय ही गगवशके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके राज्यकालमें राष्ट्रकूटोंने गगवाहीपर आक्रमण करके तीन बार उसे अपना कैदी बनाया। अन्तमें उसे राष्ट्रकूटोंके सामन्तके रूपमें शासन करनेकी आज्ञा मिली। इस राजाके सम्बन्धमें लेख^२ न० १८२में लिखा है कि यह राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम (८१४-८७७ ई०) का पंच महाशब्दधारी महामण्ड-लेश्वर था। उसने कल्मावीमें एक जैन मन्दिर बनवाकर उसके लिए एक गांव दानमें दिया था। यह घटना नौवीं शताब्दीके उत्तरार्ध कालकी है जब राजा ध्रुव निरूपम धारावर्षके शासनकालमें राष्ट्रकूटोंने कर्नाटककी राजनीतिमें सफलता पूर्वक हस्तक्षेप किया। यद्यपि यह हस्तक्षेप गग साम्राज्यके लिए अति विघातक था, किन्तु जैन धर्मके लिए तो लाभदायक ही प्रमाणित हुआ। क्योंकि राष्ट्रकूटोंने गगोका अनुसरण करते हुए जैन धर्मके सरक्षणको अपने हाथमें ले लिया^३। इसके बाद भी जैन धर्मकी परम्परा गगवशके नरेशोंमें बराबर चलती रही।

श्री शर्माने लिखा^४ है कि एक कन्नड शिलालेखके अनुसार श्री पुरुषके पोत्र राचमल्ल प्रथमने उत्तरीय आर्काट जिलेके बन्देवश ताल्लुकेमें एक जैन गुफाका निर्माण कराया था। उसके पुत्र एरेगग नीतिमार्गको मारसिहके कुडुलूर दानपत्रमें 'अर्हद् भट्टारकके चरण कमलोंका भ्रमर' कहा है। नीतिमार्गके पुत्र राचमल्ल^५ द्वितीयने ८८८ ई० में अपने राज्यके १८वें वर्षमें सत्यवाक्य जिनालयके लिए भट्टारक सर्वनन्दिको १२ गांव दानमें दिये थे। उसे परम जैन बतलाया है और लिखा है कि कलियुगके प्रभावसे उसने अपनेको अछूता रखा है। उसका विवाह जैन धर्मके महान् सरक्षक राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्षकी कन्या चन्द्रोबलब्बसे हुआ था। लेख न० १३८से ज्ञात होता है कि सत्य वाक्य (राचमल्ल द्वितीय) तथा उसके भतीजे एरेंयप्परस (चतुर्थ) ने कुमारसेन भट्टारकको दान दिया था। लेख न० १३९के अनुसार एरेंयप्परसके पुत्र नीतिमार्ग अर्थात् राचमल्ल तृतीयने वनकगिरि तीर्थवसदिको दूनाकर भट्टारक कनक सेनको दान दिया था।

१ मिडि० जै०, पृ० २५।

२ जै० शि० स०, भाग २।

३ मि० जै०, पृ० २६।

४ जै० कर्ना० क०, पृ० १७।

५. जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १३१।

पश्चात् हम जैन धर्मके सर्वाधिक शानदार प्रतिनिधि गगनरेश मारसिंह और उनके उत्तराधिकारी राचमल्ल चतुर्थकी ओर आते हैं ।

मारसिंहके पिता^१ बुत्तुगको गगगगेय - गगोंमें गग कहा गया है । मारसिंहके कृद्दलूर दानपत्रमें कहा है कि बुत्तुगने शास्त्रीय युक्तिरूपी प्रबण्ड वज्रपातसे एकान्तमत रूपी हाथियोंके गण्डस्थलको विदारित कर दिया था । बुत्तुग राचमल्ल तृतीयका भाई एव उत्तराधिकारी था । तथा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय अकाल वर्ष (९३८-९६६ ई०) का बहनोई और सामन्त राजा था । उसने अपनी पत्नीके द्वारा निर्मापित एक जैन मन्दिरके लिए कुछ भूमि दानमें दी थी । उसके पुत्र और मारसिंहके भ्राता मरुल्लके सम्बन्धमें लिखा है कि वह जिनेन्द्रके चरण कमलोका चचरोक था । किन्तु गगवशका नायक तो मारसिंह था ।

मारसिंह

मारसिंह सचमुचमें एक वास्तविक राजा था । उसने ९६१ ई० से ९७४ ई० तक राज्य किया । विभिन्न शिलालेखोंमें सत्यवाक्य कोगुणि वर्मा, धर्म महाराजाधिराज, गग चूडामणि, चलदुत्तरग, माण्डलिक त्रिनेत्र, गगविद्याधर, गगकन्दर्प, गगवज्र और गगसिंह आदि उसके विरुद्ध पाये जाते हैं, इन विरुद्धोंसे प्रकट होता है कि उसने अपने जीवन कालमें कितना सम्मान पाया था और उसके वशमें उसको क्या स्थिति थी ।

श्रवण बेलगोलाके चिक्कवेट्ट स्थित ब्रह्मदेव स्तम्भपर अंकित शिलालेखमें, जिसका काल ९७४ ई० है, स्याद्वाद सिद्धान्तके लिए मारसिंहके द्वारा किये गये कार्योंका विस्तृत वर्णन है । उसके सैनिक कार्योंका विवरण देनेके बाद लिखा है कि उसने जिनेन्द्र देवके सिद्धान्तोंको सुनियोजित किया और अनेक स्थानोंपर वसदियो और मानस्तम्भोंका निर्माण कराया । लेख न० १४९ के अनुसार उसने पुलगिरे नामक स्थानमें एक जिनमन्दिर बनवाया जो इसके नामपर 'गग कन्दर्प जिनेन्द्र मन्दिर' कहलाता था । लेख न० १५२के अनुसार उसने अनेक पुण्यकार्य किये और जैनधर्मके उत्थानमें बड़ा योग दिया । अन्तमें लिखा है कि उसने राज्यका परित्याग करके बकापुरमें अजितसेन भट्टारकको उपस्थितिमें सल्लेखना धारण की ।

घारवाडके निकट लक्ष्मेश्वरके शाख वसदिके दानपत्रमें उसे एक ऐसा रत्न-खचित कलश बतलाया है जिससे निरन्तर जिनेन्द्रदेवका अभिषेक किया जाता

१ जैन० कर्ना० क्र०, पृ० १८ ।

है। कुडलूर^१ दानपत्रमें उसे जिनके चरण कमलोंका मधुकर, जिनके प्रतिदिन किये जानेवाले अभिषेकसे समस्त दोषोंको धो डालनेवाला, गुरुभक्त, व्याकरण, तर्क, दर्शन और साहित्यका पण्डित तथा अश्व विद्या और गज विद्यामें निपुण बतलाया।

मारसिंहकी परोपकारिता केवल अनेक स्थानोंमें जिनालयोके निर्माण तक ही सीमित नहीं है। किन्तु उसने अनेक जैन विद्वानोंको भी सरक्षण दिया था। उन्हींमें-से एक ब्राह्मण विद्वान् श्रीधर भट्टका पुत्र मुजार्थ वादिघगल भट्ट था। कुडलूरके ताम्रपत्रमें मारसिंहके श्रुतगुरु वादिघगल भट्टके सम्बन्धमें भी वर्णन मिलता है। वह बौद्धिक रत्नोंका भण्डार और प्रतिभास्वरूपी मोतियोंकी खान था। थोड़े-से ही प्रयत्न और परिश्रमसे उसे सब विद्याएँ इतनी जल्दी प्राप्त हुईं कि ऐसा प्रतीत होता था मानो यह सब पूर्व जन्मके संस्कारका फल है। वह व्याकरण-का पण्डित तथा चार्वाक, सांख्य और बौद्ध दर्शनोके साथ तर्कशास्त्रका भी महान् विद्वान् था। जैन धर्ममें तो उसे वादिघगलका पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वह कवि भी था। उसको मारसिंहने बगियूर नामका गाँव उपहारमें दिया था।

मारसिंह और उसके पुत्र राचमल्ल चतुर्थका मन्त्री और सेनापति प्रसिद्ध चामुण्डराय था। राचमल्ल चतुर्थने श्रवणबेलगोला निवासी अनन्तवीर्यके लिए पेगर्दूर नामक ग्राम तथा कुछ अन्य दान दिये थे। इसीके राज्यकालमें सेनापति चामुण्डरायने श्रवणबेलगोला नामक स्थानमें बाहुबलिकी प्रसिद्ध उत्तुगमूर्तिका निर्माण कराया था।

गगवशावलीमें अन्तिम प्रमुख नाम रवकस गंग पेर्मानडि राचमल्ल पंचमका है। वह ९८४ ई० में राजसिंहासनपर बैठा और उसने पतनोन्मुख गंग राज्यको बचानेका व्यर्थ प्रयास किया। रवकस गंग छन्दोम्बुवि और कन्नड कादम्बरीके रचयिता प्रसिद्ध कन्नड कवि नागवर्माका आश्रयदाता था। हुम्मचसे प्राप्त लेख न० २१३ से ज्ञात होता है कि नन्नि आदि शान्तर राजकुमारोंकी अभिमाविका प्रसिद्ध जैन महिला चट्टलदेवी इसकी पत्नी थी। इसके गुरु द्रविडमधके विजयदेव भट्टारक थे। इस प्रकार गगवशके राजा प्रारम्भसे ही जैनधर्मके उपासक एवं सरक्षक थे। साथ ही अपनी उदारताके कारण अन्य धर्मोंको भी सरक्षण प्रदान करते थे। इस वशके राज्यकालको जैनधर्मका स्वर्णयुग कहा जा सकता है। यद्यपि इस वशका अन्त सन्

१ मैसूर आर्क्योलॉजिकल रिपोर्ट १९२१, पृ० २२-२३।

१००४ में राजराज चोल प्रथमके युद्धमें हो गया तथापि यह यत्र-तत्र शाखाओंके रूपमें जीवित रहा ।

गग राज्यके नष्ट-भ्रष्ट होनेसे बहुत पहले माग्यवश जैन धर्मको दो राजवंशों-का संरक्षण प्राप्त हुआ । उनमें-से एक था राष्ट्र कूटवंश और दूसरा था कदम्ब वंश । शिला लेखादिमें उनके सम्बन्धमें उपयोगी विवरण मिलता है ।

२ कदम्बवंश

कदम्बवंश^१ मूलतः ब्राह्मण धर्मका अनुयायी था । किन्तु उस वंशके कुछ राजा जैन धर्मके भक्त थे और उनके सहयोगसे कर्नाटकके जैन धर्मकी अभ्युन्नति हुई । कदम्ब कर्नाटकके ही वासी थे । कदम्बवंशका संस्थापक कोई मुक्कण या त्रिनेत्र था, किन्तु उसकी वास्तविक उन्नतिका श्रेय प्रसिद्ध मयूर वर्मा (ईसाकी तीसरी शताब्दीका मध्य) को दिया जाता है । चौथी शताब्दीके अन्तमें इस राजवंशमें एक जैन धर्मका भक्त राजा हुआ । उसका नाम काकुत्स्थ वर्मा था । काकुत्स्थ वर्माके समयका केवल^२ एक लेख अबतक मिला है । उसमें लिखा है कि उसने ८० वर्षोंमें अपने एक जैन सेनापति श्रुतकीर्तिके लिए खेड ग्राममें बंदोबस्त क्षेत्र दानमें दिया था ।

इस लेखका प्रारम्भ जिचेन्द्रकी स्तुतिसे हुआ है और अन्तमें ऋषभ देवको नमस्कार किया है । खोजसे पता चलता है कि श्रुतकीर्ति एक जैन सेनापति था ।

किन्तु श्री सालेतोरके इस मन्तव्यका कि काकुत्स्थ वर्मा जैन था, श्री एस०^३ आर० शर्माने विरोध किया है । उन्होंने लिखा है कि उसी काकुत्स्थ वर्माके अन्य दानपत्रोंको देखनेसे उसका स्थायी जैन होना प्रमाणित नहीं होता । श्रुतकीर्ति जैन था और उसने काकुत्स्थ वर्माकी जीवन रक्षा की थी । इसके उप-लक्षमें उसे भूमिदान प्राप्त हुआ था । इसीसे उस दानपत्रमें सम्भवतया गृहीता-के सन्तोषके लिए जिनस्तुति की गयी है । काकुत्स्थ वर्माने ब्राह्मणोंको भी दान दिया था । किन्तु उन दानपत्रोंमें जिनस्तुति नहीं है । यदि वह पक्का जैन होता तो उनमें भी जिनस्तुति अवश्य अंकित कराता । श्री शर्माने कदम्बोंको ब्राह्मण धर्मका अनुयायी सिद्ध किया है । साथ ही यह भी लिखा है कि कदम्बों के उदार संरक्षणके अन्तर्गत कर्नाटकमें जैन धर्मको अवश्य ही उन्नति हुई, यह बात विविध दानपत्रोंसे प्रमाणित होती है । तथा यह स्पष्ट है कि अपने धर्मके

१ मिडि० जैनि०, पृ० ३० आदि ।

२ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० ६६ ।

३ जै० कर्ना० कल्चर, पृ० ६ ।

पक्षपातो होते हुए भी कुछ कदम्ब नरेश जैन धर्मके अत्यन्त निकट थे। उदाहरण-
 के लिए काकुत्स्थ वर्मके पोत्र मृगेश वर्मने पाँचवीं शताब्दीमें राज्य किया था।
 उसके राज्यके तीसरे वर्षमें राजधानी वैजयन्तीसे जारी किये गये एक ताम्रपत्र-
 में लिखा है कि राजा मृगेश वर्मने जिनालयकी सफाईके लिए, घृताभिषेकके
 लिए तथा जीर्णोद्धार आदिके लिए अमुक भूमि प्रदान की। यह दानपत्र
 महान् धर्मिमा दामकीर्ति भोजकके द्वारा लिखा गया था। उसी राजाके द्वारा
 अपने राज्यकालके चतुर्थ वर्षमें जारी किये गये दानपत्रमें विशेष रूपसे उल्लेख-
 नीय बात यह है कि उसमें जैनोके दोनो सम्प्रदायोंका उल्लेख है। उसमें
 लिखा है कि अमुक गाँव, अर्हन्त भगवान् तथा उनके उपासक श्वेतपट महा
 श्रमणसघ तथा निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघके लिए दिया गया। इसमें श्वेतपट
 श्वेताम्बर संप्रदायके लिए और निर्ग्रन्थ शब्द दिगम्बर सम्प्रदायके साधुओंके
 लिए व्यवहृत हुआ है।

एक अन्य ताम्रपत्रके अनुसार मृगेश वर्मने अपने राज्यके आठवें वर्षमें
 अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृतिमें पलासिका नगरमें एक जिनालय बनवाया था
 और उसे अमुक भूमि दानमें दी थी। यह दान उसने यापनीयो तथा कूर्चक
 सम्प्रदायके नग्न साधुओंके निमित्तसे दिया था। इस दानके मुख्य गृहीता ऊपर
 लिखित जैनगुरु दामकीर्ति और सेनापति जयन्त थे।

मृगेश वर्मके उत्तराधिकारी राजा रवि वर्मने भी अपने पिताका ही अनुसरण
 किया और जैन धर्मके बढ़ते हुए प्रभावको अधिक स्पष्टताके साथ अंगीकार किया।
 उसके एक ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि उसने जैनधर्मके लिए एक कानून बनाया
 था। उसमें लिखा है — 'पलासिका राजधानीमें राजा रविवर्मने यह नियम
 निर्धारित किया कि राजा मृगेश वर्मके द्वारा दामकीर्तिकी माताको दिये गये
 पुरुखेटक ग्रामकी आयसे प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमातक अष्टाह्निक महोत्सव
 होना चाहिए। वर्षा ऋतुके चार महीनोमें साधुओंकी सेवा होनी चाहिए।
 विद्वानो, जिनमें प्रमुख कुमारदत्त है जिन्होंने तपस्या की और जिनका सम्प्रदाय
 उनके सत्कर्मोंका साक्षी है, न्यायानुसार समस्त सम्मानका उपभोग करें तथा
 जनपदके वासी और नागरिक नर-नारीगण निरन्तर जिनेन्द्र देवकी पूजा
 किया करें।'

१ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० ६७।

२ वही, लेख न० ६८।

३ जै० शि० स० भाग २, लेख न० ६६।

४, वही, लेख न० १००। मिटि० जै०, पृ० ३३। जै० कर्ना० क०, पृ० १२।

ऊपर लिखित ग्राम दामकीतिके पुत्र बन्धुषेणको मिला था और उसने राजासे पूछकर अपने पिताकी माताको दे दिया था ।

रवि वर्माके एक अन्य दानपत्रमें उसे कदम्बकुलगगनरवि लिखा है उसी दानपत्रमें यह भी लिखा है कि उसने कावीके राजाको पछाड़कर पलासिकामें अपनी राजधानी बनायी थी । रविवर्माके पितामह शान्ति वर्माको समस्त कर्नाटकका स्वामी भी लिखा है । इससे हालसी या पलासिकाके इन प्राचीन कदम्बोकी राजनैतिक स्थितिका पता चलता है । अतः जैन धर्मके प्रति उनकी व्यक्तिगत राजभक्तिने जनतामें जैन धर्मको फैलानेमें अवश्य ही काफी प्रभाव डाला । दानपत्रके अनुसार जिस प्रेरणाने रवि वर्माको उत्साहित किया, वह था अपने धार्मिक गुणोंमें वृद्धि करना ।

रवि वर्माकी तरह उसका भाई भानु वर्मा भी जैन धर्मका भक्त था । एक दानपत्र^१में उसने पूर्णमासीके दिन जिनदेवका अभिषेक करनेके निमित्तसे जैनोको भूमिदान किया था । यह भूमि पलासिकामें थी और उसे वण्डर भोजकने स्वीकार किया था ।

राजा रवि वर्माके पुत्रका नाम हरि वर्मा था । उसके राज्यकालके चतुर्थ वर्षमें जारी किये गये एक^२ दानपत्रके अनुसार जब राजा हरि वर्मा उच्च श्रृंगी पहाड़ीपर था, तब उसने अपने चाचा शिवरथके उपदेशसे कूर्चक सम्प्रदायके^३ वारिषेणाचार्यको वमन्तवाटक ग्राम दानमें दिया था । इस दानका उद्देश्य था — पलासिकामें भरद्वाजवशीय सेनापति सिंहके पुत्र मृगेशके द्वारा बनवाये गये जिनालयमें वार्षिक अष्टाह्निक पूजाके अवसरपर घृताभिषेक किया जाना, तथा उससे जो धन बचे, उससे समस्त सम्प्रदायको भोजन कराना ।

इसी राजाने अपने राज्यके पाँचवें वर्षमें सेन्द्रक वंशके राजा भानुशक्तिकी प्रार्थनासे धर्मात्मा पुरुषोंके उपयोगके लिए तथा एक मन्दिरकी पूजाके लिए भरदे नामका गाँव दानमें दिया था । वह मन्दिर श्रमण सम्प्रदायका था, जिसे अहरिष्टी (?) कहते हैं, और आचार्य धर्मनन्दि उसके प्रबन्धक^४ थे ।

कदम्ब वंशका अन्तिम प्रमुख शासक देव वर्मा था । वह राजा कृष्ण वर्माका उत्तराधिकारी था । एक अन्य ताम्रपत्रके अनुसार युवराज देव वर्माने चैत्यालयको

१ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १०२ ।

२ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १०३ ।

३. श्री शर्माने वीरसेनाचार्य नाम दिया है ।—जै० कर्ना० क०, पृ० १३ ।

४ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १०४ ।

मरम्मत तथा पूजाके लिए यापनीय रुधको सिद्ध बेदारमें कुछ भूमि प्रदान की थी । उस समय युवराज त्रिपर्वतमें निवास करते थे ।

श्री शमनि लिखा^१ है कि देव वर्मनि अश्वमेध यज्ञ किया था । डॉ० फ्लोटके अनुसार यह घटना दसवीं शताब्दीके बादकी नहीं है । अतः जब कदम्बोंने पुनः ब्राह्मण धर्मको अंगीकार कर लिया, तब भी उन्होंने जैन धर्मको सरक्षण प्रदान करना जारी रखा ।

३ राष्ट्रकूट वंश

कदम्बोंके राज्यकालमें जैन धर्मको मिले साहाय्यका वर्णन करनेके पश्चात् हम राष्ट्रकूटोंकी ओर आते हैं । पहले लिख आये हैं कि राजा शिवमार द्वितीयके राज्यकालमें राष्ट्रकूटोंने गगवाडीपर कब्जा करके गंग नरेशोंके द्वारा जैन धर्मको सरक्षण देनेकी परम्पराको कायम रखा । राष्ट्रकूटोंका राज्य दो शताब्दियोंसे कुछ अधिक समय तक ७५४-९७४ ई० रहा । उनमें से भी कुछ राजा जैन धर्मके महान् सरक्षक थे । राष्ट्रकूटोंका समय दक्षिण और कर्नाटक देशोंके जैनोके लिए बहुत समृद्धिकारक था ।

जैन परम्परामें अकलक देव एक प्रखर वाग्मी और ग्रन्थकार हुए हैं । श्रवणबेलगोलाकी मल्लिपेण प्रशस्तिमें उनके सम्बन्धमें अनेक श्लोक पाये जाते हैं, उनमें-से एक श्लोक साहसतुंग राजाको सम्बोधित करते हुए अकलक देवके द्वारा कहलाया गया है ।

अतः उसके आधारपर श्री सालेतोरने लिखा^२ है कि आठवीं शताब्दीके राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुर्गने अकलक देवका सम्मान किया था । तथा अकलक देव चरिते^३ में कहा है कि विक्रम सवत् ७०० में अकलकका बौद्धोंके साथ महान् शास्त्रार्थ हुआ था अतः दन्तिदुर्गको साहसतुंग मानना उचित है । उक्त प्रशस्ति श्लोकमें कहा^४ है—‘हे राजा साहसतुंग ! सफेद छत्रके धारण करनेवाले

१ जैन० क० क० पृ० १४।

२ मिडि० जैन०, पृ० ३४-३५।

३ ‘विक्रमार्कशकाब्दीय शतसप्त प्रमाञ्जुषि । कालेऽकलकयतिनो बौद्धैर्वादो महान् भूत् ॥’

४ ‘राजन् साहसतुंग सन्ति बहवो श्वेतातपत्रा नृपा
किन्तु त्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागोघ्नता दुर्लभा ।
तद्वत्सन्ति नृपा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो
नाना शास्त्रविभारचातुरधिय काले कलौ मद्दिभा ॥

राजा अनेक है। किन्तु तुम्हारे समान युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले राजा दुर्लभ है। उसी तरह विद्वान् भी अनेक हैं किन्तु इस कलिकालमें नाना शास्त्रों-के विचारमें चतुर बुद्धिवाले मेरे तुल्य वाग्मी और वादीश्वर नहीं हैं।'

श्री शर्माने लिखा^१ है कि 'दिगम्बर जैन कथाकोशके अनुसार अकलक शुभ-तुग राजाके पुत्र थे और शुभतुगकी राजधानी मान्यखेट थी। शुभतुग कृष्णराज प्रथमकी उपाधि भी और मान्यखेट राष्ट्रकूटोंकी राजधानी थी।' किन्तु यह केवल परम्परा है और यथार्थमें शुभतुग कौन था, यह स्थापित कर सकना सरल नहीं है। तथापि, उक्त कथन एकदम निर्मूल नहीं है। अकलक चरितमें अकलकको शुभतुंग राजाके मन्त्री पुरुषोत्तमका पुत्र लिखा है। तथा श्रवणबेल-गोलाके एक शिलालेखमें कहा है कि 'अकलकने शुभतुग (साहस तुग) की समामें पण्डितोकी शास्त्रार्थके लिए ललकारा। इस सबसे स्पष्ट है, कि अकलक देवका राष्ट्रकूट नरेशसे घनिष्ठ सम्बन्ध था, जिसका नाम आग्रहपूर्वक लिया गया है। यह सम्भव है कि वह आठवीं शताब्दीमें कृष्णराज प्रथमके दरबारमें उास्थित हुए हों, जैसा कि प्रो० हीरालालजीने लिखा है।'

इस तरह प्रशस्ति श्लोकमें आगत पद 'साहसतुग' के आधारपर श्री सालेतोर अकलकको दन्तिदुर्गका समकालीन बतलाते हैं और शुभतुग नामके आधारपर श्री शर्माजी कृष्णराज प्रथमका समकालीन मानते हैं। दन्तिदुर्ग इन्द्रराज (द्वितीय) का पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ था। रामेश्वर प्राइडटूथ तालुका कुडप्पाह जिला मद्रासके रामलिंगेश्वर मन्दिरके प्रागण-में स्थित स्तम्भ लेखमें कृष्ण तृतीय तकके राष्ट्रकूट वंशके राजाओंकी विरु-दावली है। उसमें लिखा^२ है कि 'एक राष्ट्रकूट नामका राजा हुआ। उसके कुलमें दन्तिदुर्ग नामका राजा हुआ। उसने चालुक्यरूपी समुद्रका मथन करके उसकी लक्ष्मीकी चिरकाल तक अपने कुलकी कान्ता बनाया। जब वह साहस-तुग नामधारी दन्तिदुर्ग युवावस्थामें ही स्वर्गवासी हो गया तब चालुक्योसे प्राप्त वह राज्यलक्ष्मी कृष्णराजके गुणोंपर मोहित होकर चिरकाल तक उसका आलिंगन करती रही।'

इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि साहसतुग दन्तिदुर्गकी उपाधि थी। किन्तु अकलकके समयके सम्बन्धमें एक शताब्दीका मतभेद है। स्व० डॉ० पाठक, स्व० डॉ० विद्याभूषण, स्व० डॉ० भार० जी० भण्डारकर, पिटर्सन, लुइस

१ जैन कर्मा० क०, पृ० ३०।

२ सिद्धिविनिर्वाच्य प्रथम भागकी प्रस्तावना, पृ० ४६।

राईस, डॉ० विण्टरनिट्ज़, श्री प० नाथूराम प्रेमी, प० सुखलालजी तथा डॉ० सालेतोर आदि उन्हें आठवीं शताब्दीका विद्वान् मानते हैं किन्तु आर० नरसिंहाचार्य, प्रो० एस० श्रीकण्ठ शास्त्री, प० जुगलकिशोर मुख्तार, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, तथा इन पश्चित्तोका लेखक उन्हें सातवीं शताब्दीका विद्वान् मानते हैं। अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अकलक देवकी सवत राष्ट्रकूट नरेशोके द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ था।। अस्तु,

राष्ट्रकूट^१ नरेश गोविन्द तृतीय जैन धर्मका सरक्षक था। ई० ८०२के मण्णे दानपत्रसे ज्ञात होता है कि जब सौवकम्मदेव अपने छोटे भाई गोविन्द राज तृतीयके अधीनस्थ राज्य करते थे तो उन्होंने महासामन्त श्री विजयके द्वारा मान्यपुरके पश्चिमोय भागमें बनवाये गये जिनालयके लिए पदरियूर दसवें भागके साथ पेव्वीडियूर नामका गाँव दानमें दिया था। तथा चामराज नगरसे प्राप्त ८०७ ई० के अपूर्ण ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि जब रणावल्लोक कम्मराज तडवन नगरके अपने विजय कैम्पमें स्थित था, उसने अपने पुत्र शकरगणकी प्रार्थनासे तडवनपुरमें स्थापित श्री विजय वसदिके लिए कोण्डकुन्दान्वयके कुमार-नन्दि मट्टारकके प्रशिष्य और एलाचार्य गुरुके शिष्य दयालु, धार्मिक विद्वान् वर्धमान गुरुको वदनगुप्पे नामक गाँव दानमें दिया था। यह वसदि सम्भवतया वही है जिसका निर्माण महासामन्त श्री विजयने कराया था।

गोविन्द^३ तृतीयने भी विजयकीतिके शिष्य अरिकीतिको दान दिया था। और जिनसेनने अपना हरिवश पुराण^३ गोविन्द तृतीयके पिता श्रीवल्लभके राजकालमें रचकर पूर्ण किया था।

गोविन्द तृतीयका पुत्र अमोघवर्ष प्रथम (८१५-८७७ ई०) जैन धर्मका महान् उन्नायक, सरक्षक और आश्रयदाता था। नृपतुग, महाराज शर्व, महाराज शण्ड, अतिशय घवल, वीरनारायण, पृथ्वीवल्लभ, श्रीपृथ्वीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, परम मट्टारक आदि उसकी उपाधियाँ थीं। शक स० ७८८को प्रगस्तिके अनुसार इसका राज्यारोहण समय शक स० ७३६ (वि० स० ८७१ = ८१५ ई०) के करीब आता है। गुणभद्राचार्यकृत उत्तर पुराणमें लिखा है -

यस्य प्राशु नरयाशुजालत्रिसरन्दारान्तराविर्भव-
स्पादाम्भोजरज पिशङ्गमुकुटप्रत्यग्ररसद्युति ।

१ मिटि० जैनि०, पृ० ३७।

२ जे० कना० क०, पृ० ३०। भारतके प्राचीन राजन्या, भाग ३, पृ० ३८।

३ 'पावो द्राशुषनाग्नि कृष्णनृजे श्रीवल्लभे दत्तिणाम्।'।

सस्मर्त्ता स्वममोघवर्षनृपति. पूतोऽहमघेत्यलं

स श्रीमाञ्जिनसेनपूज्यमगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥

अर्थात् - जिसको प्रणाम करनेसे राजा अमोघवर्ष अपनेको पवित्र समझता था, वे जिनसेनाचार्य जगत्के मंगलरूप हैं ।

इससे ज्ञात होता है कि यह राजा दिगम्बर जैन मतका अनुयायी और जिनसेनका शिष्य था । जिनसेन रचित पार्श्वाम्युदयसे भी इसकी पुष्टि होती है । इन्हीं जिनसेनने आदि पुराण (महापुराणका पूर्वार्ध) की रचना की थी । जिनसेनके गुरु वीरसेनने शक स० ७३८में जब धवला टीका समाप्त की तब जगत्तुगदेव (गोविन्द तृतीय) ने सिंहासन छोड़ दिया था और बोद्धराय या अमोघवर्ष राज्य करते थे । अमोघवर्षने बड़ी उन्नति पायी और लगभग ६३ वर्ष राज्य किया । शक स० ७३५में जब धवलाको समाप्ति हुई तब ये ही राजा थे और शक स० ७७०के लगभग जब जिनसेनने आदि पुराणको अधूरा छोड़कर स्वर्गवास किया तब भी इन्हींका राज्य था । शक स० ७८२के ताम्रपत्रसे मालूम होता है कि इन्होंने मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्द्रको दान दिया था । यह दानपत्र इनके राज्यके ५२वें वर्ष का है । इसके बाद शक स० ७९९का एक लेख कन्हरीकी एक गुफामें मिला है जिनमें इनका और इनके सामन्त कपर्दी द्वितीयका उल्लेख है । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ पहले ही अमोघवर्षने अपने पुत्र अकालवर्ष या कृष्ण द्वितीयको राज्यकार्य सौंप दिया था । क्योंकि शक स० ७९७का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महासामन्त पृथ्वीरायका मिला है जिसमें उसके द्वारा सौन्दत्तिके एक जैन मन्दिरके लिए कुछ भूमिदान किये जानेका उल्लेख है । अपने पिताके समान अमोघवर्षने भी पिछली उन्नतिमें राज्य त्याग दिया था । इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रश्नोत्तर रत्नमाला^३

१ अट्टतीसमिह सतसप विक्कमरायणिप सुसगणामे ।

वासेसु तेरसीये भाणुविलग्गे धवलपक्खे ॥६॥

जगत्तुगदेव रज्जे रियमिह कुममिह राहुणा कोणे ।

सुरे तुलाये सते गुरुमिह कुलविल्लए होते ॥७॥

चावमिह तरणिवुत्ते सिंघे सुक्कम्मि मीण्ये च्चदम्मि ।

कत्तिए मासे एसा टीका हु समाणिया धवला ॥८॥

बोद्धरायणरिदे नरिदच्चूडामणिमिह भुजते ।

सिद्धतगधमत्थिय उरुप्पसाएण विगत्ता सा ॥९॥

- धवला प्रशस्ति ।

२ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १४८-१४९ ।

३ 'विवेकात्पक्षराज्ये न राशेय रत्नमालिका । रचिताऽमोघवर्षेण सुधिया सदलकृति ॥

नामकी पुस्तकके अन्तमें किया है। लिखा है जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया उस राजा अमोघवर्षने इसकी रचना की। इस रत्नमालाका अनुवाद तिवरती भाषामें भी हुआ था। उससे भी यही प्रकट होता है कि इसका कर्ता अमोघवर्ष ही था।

अमोघवर्षने^१ ही मान्यखेट नगरीको बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके पहले राष्ट्रकूटोंकी राजधानी मयूर खण्डी (नासिकके पास) में थी। यह राजा स्वयं विद्वान्, कवि और विद्वानोंका आश्रयदाता था। प्रश्नोत्तर रत्नमालाके अतिरिक्त कवि राजमार्ग नामक अलंकार ग्रन्थ भी कनडी भाषामें इसीका बनाया हुआ कहा जाता है। शाकटायनने अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोघवृत्ति अमोघवर्षके नामसे बनायी थी। षट्खण्डागमकी धबला टीका तथा कसाय पाहुडकी जयधवल टीका भी अमोघवर्षके ही अतिशय धवल या धवल नामके उपलक्ष्यमें बनी। महावीराचार्यने अपने गणितसार संग्रहमें अमोघवर्षकी महिमाका विस्तार करते हुए उसे स्याद्वाद सिद्धान्तका अनुगामी कहा है। इससे प्रकट है कि राजा अमोघवर्ष जैन धर्मका अनुयायी होनेके साथ जैन विद्वानोंका भी महान् आश्रयदाता था। उसने जैन मुनियोंको अनेक दान दिये थे। डॉ० भण्डारकरने लिखा^२ है — कि सब राष्ट्रकूट राजाओंमें अमोघवर्ष जैन धर्मका महान् सरक्षक था और यह बात सत्य प्रतीत होती है कि उसने स्वयं जैन धर्मको धारण किया था।

एक शिलालेखमें लिखा है कि आश्विन महीनेकी पूर्णिमाको सर्वश्राप्ती चन्द्रग्रहणके अवसरपर शक स० ७८२ बी० चूका था और जगत्तुगके उत्तराधिकारी राजा अमोघवर्ष प्रथम राज्य करते थे। उन्होंने अपने अधीनस्थ राज्यकर्मचारी वकेयकी महत्त्वपूर्ण सेवाके उपलक्ष्यमें कोलुनूरमें वकेय द्वारा स्थापित जिनमन्दिरके लिए देवेन्द्र मुनिकी पूरा तलेयूर गाँव और दूसरे गाँवोंकी कुछ जमीन दानमें दी। ये देवेन्द्र मुनि पुस्तक गच्छ देशीयगण मूलसूत्रके त्रैकाल्य योगीशके शिष्य थे। यह वकेय वही है जिसके नामसे बकापुर राजधानी बनायी गयी थी। इसी वकेयके पुत्र सामन्त लोकादित्यके समयमें, जब अमोघवर्षका पुत्र कृष्ण द्वितीय राज्य करता था, गुणभद्राचार्य कृत उत्तरपुराणकी पूजा हुई थी।

राजा अमोघवर्षका पुत्र कृष्ण द्वितीय भी जैन धर्ममें भक्त था। गुणभद्रा-

१. 'यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपशसि, गीर्वाणवर्षमिव

२. जैन कर्त्ता० क०, पृ० ३२।

चार्यकृत उत्तरपुराणकी^१ दूसरी प्रशस्तिके अनुसार इसके हाथियोने अपने मदनलसे गंगाका पानी भी कड़वा कर दिया था। अर्थात् इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया था। उत्तरपुराणकी^२ दूसरी प्रशस्ति जिस समय (शक स० ८२०) लिखी गयी उस समय यही सम्राट् था। यह अकालवर्षके नामसे प्रसिद्ध था। यह शक स० ७९७के लगभग सिंहासनपर बैठा और ८३३के लगभग इसका देहान्त हुआ।

श्रवणवेलगोलके पार्श्वनाथ वसदिके शिलालेखमें लिखा है कि कृष्णराजकी साममें जैनाचार्य परवादिमल्लने अपने नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की थी— 'गृहीतपक्षसे इतर 'पर' है। उसका जो प्रतिपादन करते हैं वे परवादि हैं। उनका जो खण्डन करता है वह परवादिमल्ल है। यही मेरा नाम है।'

कुछ अन्य^३ शिलालेखोंमें भी इस घटनाका वर्णन पाया जाता है।

मारसिंहके कडलूर दानपत्रके आधारपर हम पूर्वमें लिख आये हैं कि वह जैन विद्वान् वादिबंधल भट्टका बड़ा सम्मान करता था। कृष्णराज तृतीय भी उसको बहुत मानता था। कृष्णराज तृतीय शान्तिपुराण और जिनाक्षरमालेके रचयिता कन्नड़ कवि पोन्नका भी आश्रयदाता था और उसने कविको, उभयभाषाकवि-चक्रवर्तिके पदसे विभूषित किया था। पुष्पदन्तने अपने महापुराणकी उत्थानिकामें कहा है कि इस समय 'तुडिगु महानुभाव' राज्य कर रहे हैं। इस 'तुडिगु' शब्द 'कृष्णराज' टिप्पण दिया हुआ है। सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेरुपाटीके एक उद्यानमें पाते हैं। मेलाडि उत्तर आर्काट जिलेमें कुछ समय तक कृष्णराज तृतीयका कटक रहा था। वहीं उनका से साक्षात् हुआ था। मरत मन्त्रीको पुष्पदन्तने 'प्राकृत कवि काव्य' कहा है। पुष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है—एक और दूसरे उसके पुत्र नन्नका। ये दोनों कृष्णराज तृतीयके महामात्य ने अपने नागकुमार चरितमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको 'श्री कृष्णराजकी दुर्गम' कहा है। अर्थात् उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे। कृष्ण एकूटवशके सभसे प्रतापी राजा थे। करहाडके ताम्रपत्रोंके अनुसार

१. ग मत्तगजानिजमदस्रोतस्त्रिनीसगमाद्,
२. वारि कलङ्गित कट्ट मुडु पीत्वाऽप्यगच्छत्तृष ॥२६॥'

३. 'भूप ले पालयत्यखिला मिलाम् ।'

४. शि० सग्रर, भाग ३, लेख न० ४१०। — परवादिमल्लदेवो कृष्णराजाग्रे
५. मादे देविनी-गृहीतपक्षादितरे परस्त्यात् तद्वादिनस्ते परवादिनस्सु ।

६. हि मल्ल परवादिमल्ल ।

मन्होने पाण्ड्य और केरलको हराया । सिंहलसे कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिवल्लरीको लगाया । ये ताम्रपत्र मई सन् ९५९ (शक स० ८८१) के हैं । और उस समय लिखे गये हैं जब कृष्णराज अपने मेलपाटीके शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता हुआ राज्य और धन रत्न अपने सामन्तों और अनुगतोको उदारतापूर्वक बाँट रहे थे । इसके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्री सोमदेव सूरिकी यशस्तिलक प्रशस्तिसे भी इसका समर्थन होता है । सोमदेवने अपना 'यशस्तिलक जब समाप्त किया तब कृष्णराज तृतीय अपने मेलपाटीके सेना शिविर में थे ।

'पुष्पदन्त ब्राह्मण थे, उनके माता पिता पहले शैव थे । परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके उपदेशसे जैन हो गये और अन्तमें उन्होंने सन्यासपूर्वक मरण किया ।

जैन ग्रन्थकार इन्द्र नन्दिने अपना ज्वालामालिनी स्तोत्र मान्यखेटमें शक स० ८६१में रचा था । उस समय कृष्ण तृतीयका शासन था ।

अमोघवर्ष तृतीय या बह्मिके तीन पुत्र थे — तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तुग और खोट्टिगदेव । कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे । और जगत्तुग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालमें ही स्वर्गवासी हो गये थे, इसलिए तीसरे पुत्र खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठे क्योंकि कृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त हो गया था और पौत्र छोटा था । खोट्टिग^३ नित्यवर्ष ९६८ ई० में गद्दीपर बैठा और उसने ९७१ ई० तक राज्य किया । वह जैन धर्मका अनुयायी था । इसका समर्थन जिला कटप्पा, ताल्लुका जम्मल मदुगुके दान वुलमाडु ग्रामके मन्दिरके खण्डहरसे प्राप्त लेखसे होता है । उसमें लिखा है कि राजा नित्यवर्षने भगवान् शान्तिनाथके अभिषेकके लिए चौकी बनवायी ।

अमोघवर्ष तृतीयके सबसे छोटे पुत्र निरुपमका लडका और खोट्टिग देवका भतीजा कर्कराज द्वितीय अपने चाचा खोट्टिगके बाद राज्यका अधिकारी हुआ । कर्कराजकी राजधानी मलखेड थी और इसने गुर्जर, चोल, हूण और पाण्ड्य लोगोंको जीता था । यह राजा ई० ९७२ के लगभग गद्दीपर बैठा और

१ 'शकनृपकालातीतसवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेषु (अकत ८८१) सिद्धार्थ-सवत्सरान्तर्गतचैत्रमासमदनत्रयोदश्यां पाण्डवसिंहलोचचेरम प्रभतीन् महीपतीन् प्रसाध्य मेलपाटीप्रवर्धमान् राज्यप्रभात्रे श्रीकृष्णराज देवे सति ।'

२ 'जैन साहित्य और इतिहास'में 'पुष्पदन्त' नामक लेखमें पुष्पदन्तका पूरा वृत्त दिया है ।

३ मिहि० जै०, पृ० ४० ।

९७३ ई०के करीब मौका पाकर चालुक्य वंशी राजा तैलप द्वितीयने कर्कराजपर चढ़ाई करके अपने पूर्वजोंके राज्यको पीछे हथिया लिया। इस प्रकार दक्षिणके राष्ट्रकूट राज्यकी समाप्ति हो गयी। कर्कराज द्वितीयके बाद राष्ट्रकूट राज्यको कायम करनेके लिये पश्चिमी गंगवंशी राजा मारसिहने इन्द्रराज चतुर्थको राज्य दिलानेकी कोशिश की थी।

९८२ ई०में श्रवणबेलगोलामें उसने सल्लेखनापूर्वक शरीर त्याग किया था। श्रवणबेलगोलाके गन्धवारण वसदि तथा सीर ताल्लुकेके कामगण्डसनहल्लीसे प्राप्त शिलालेखोंसे इसका समर्थन होता है।

चालुक्योंके द्वारा जैनधर्मको संरक्षण

दक्खनके मध्यकालीन प्रमुख राजवंशोंमें चालुक्य राजवंशका नाम उल्लेखनीय है। छठी शताब्दीके मध्यमें पुन्नवेशी प्रथमने नसकी स्थापना की थी। उसकी राजधानी वातापी या बादामी थी, जो आज महाराष्ट्र प्रदेशके बीजापुर जिलेमें स्थित है। उसका पौत्र पुलकेशी द्वितीय (६०८-६४२) कन्नौजके राजा हर्षवर्धनका समकालीन था और हर्षवर्धनकी उत्तरभारतमें जो स्थिति थी वही स्थिति दक्खनमें पुलकेशी द्वितीय की थी। किन्तु पल्लववंशके काची नरेश नरसिंह वरमनि पुलकेशी द्वितीयको पराजित कर दिया। इस घटनाके बत्तीस वर्ष पश्चात् (६७४ ई०) पुलकेशीके एक पुत्रने अपने पिताकी मृत्युका बदला लिया और काचीपर अधिकार कर लिया। पल्लवों और चालुक्योंका यह द्वन्द्व युद्ध वर्षों तक चालू रहा। अन्तमें आठवीं शताब्दीके मध्यमें एक राष्ट्रकूट राजाने चालुक्योंको परास्त कर दिया, और इस तरह दक्खनका साम्राज्य चालुक्योंके अधिकारमें लगभग दो शताब्दी तक रहनेके पश्चात् राष्ट्रकूटोंके अधिकारमें चला गया और लगभग सवा दो शताब्दी तक उनके अधिकारमें रहा। अन्तिम राष्ट्रकूट राजाको परास्त करके ९७३ ई० में तैलप द्वितीयने दूसरे चालुक्य राजवंशकी स्थापना की और कल्याणीको अपनी राजधानी बनाया।

चालुक्योंके राज्यमें जैन धर्मकी प्रगति विशेष रूपसे उल्लेखनीय है क्योंकि चालुक्यवंश आमतौरसे हिन्दू राजवंशके रूपमें प्रसिद्ध है। किन्तु अन्य हिन्दू राजाओंकी तरह चालुक्य राजा भी अन्य धर्मोंके प्रति उदार थे, केवल दक्षिणमें उनके शक्तिशाली साम्राज्यके अन्तिम दिनोंमें हुए कुछ राजा इसके अपवाद हैं।

डा० भण्डारकरने लिखा है कि बादामीके चालुक्योंके शासनमें जैन धर्मको

१ दी आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृ० १६६-२००।

प्रमुखता मिली क्योंकि किसी भी चालुक्य लेखमें बौद्ध धर्मको संरक्षण देनेका एक भी उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत जैन धर्मके ऐसे अनेक उल्लेख पाये जाते हैं जो चालुक्योंके द्वारा जैनधर्मको दिये गये संरक्षणको प्रकट करते हैं। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

श्री एस० आर० शर्माने लिखा^१ है कि जयसिंहके पुत्र रणरग और उसके पुत्र पुलकेशी प्रथमने जैन धर्मको संरक्षण देनेकी परम्पराका पालन किया। रणरगके शासनकालमें दुर्गाशक्तिने, जो एक जैन था, पुलिगेरेके शाख जिनालयको दान दिया था और पुलकेशी प्रथमने अलभत नगरके जिनालयको दान दिया था। शिलालेखमें लिखा है कि राजा सत्याश्रयने जिनालयके योग्य भूमि तथा दान दिया। उसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्माने भी धारवाड़के प्राचीनतम कन्नड़ी लेखके अनुसार जैनोको दान दिया था। लेख में लिखा^३ है—‘जैनोको प्रार्थनापर ध्यान देकर राजा (कीर्तिवर्मा) ने जिनेन्द्रके मन्दिरमें अखण्ड तण्डुल, सुगन्ध पुष्प आदि भेंट देनेके लिए भूमिदान दिया।’ एक अन्य संस्कृत शिलालेखमें भी इसी प्रकारके एक दानका उल्लेख है।’

किन्तु चालुक्योंके सब शिलालेखोंमें पुलकेशी द्वितीयका ऐहोल^४ शिलालेख सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी रचना कालिदास और भारविकी कीर्ति पानेवाले जैन कवि रविकीर्तिने की थी। उसमें लिखा है—‘जिनेन्द्रके इस पाषाण मन्दिरका निर्माण रविकीर्तिने कराया। और उसे इस कार्यमें उसी राजा सत्याश्रयका बहुत बड़ा साहाय्य मिला, जिसकी आज्ञा केवल तीनों समुद्रोंके द्वारा ही रोकी जा सकती है। रविकीर्तिने स्वयं इस शिलालेखकी रचना की और इस मन्दिरका निर्माण कराया।’ जिस मेगुटि मन्दिरसे यह शिलालेख मिला है उसके पासमें एक जैन गुफा है। श्री फ्लीटने लिखा है कि ‘इस प्रदेशके अधिकांश जैन मन्दिरोंकी जो दशा हुई वही दशा इस मन्दिरकी भी हुई है। बादको इसे लिंगपूजाके लिए परिवर्तित कर लिया प्रतीत होता है।’

‘हिन्दू धर्मके कट्टर पन्थियोंका यह परिवर्तन कार्य तमिलकी तरह सर्वत्र फैल गया था। फिर भी चालुक्योंने बहुत काल तक जैन धर्मको संरक्षण प्रदान किया। उसीके प्रमाण स्वरूप अनेक चालुक्य राजा अपने नामके साथ ‘सत्याश्रय’ उपाधिको धारण करते थे और इसी नामसे प्रसिद्ध थे।

१ जै० कर्ना० क०, पृ० २२।

२ वही, पृ० २३। जै० शि० स०, लेख न० १०६।

३ वही, लेख न० १०७।

४ वही, लेख न० १०८।

डॉ०^१ भण्डारकरने पुलकेशी द्वितीयका उत्तराधिकारी उसके द्वितीय पुत्र विक्रमादित्यको बतलाया है। और लिखा है कि विक्रमादित्य प्रथमके राज्य-कालमें चालुक्यवंशकी एक शाखा दक्षिण गुजरातमें स्थापित हुई। उस शाखा-में विक्रमादित्यने अपने छोटे भाई जयसिंहवर्माको नियुक्त किया, जो पुलकेशी द्वितीय ही का एक पुत्र था।

आगे डॉ० भण्डारकरने लिखा^२ है कि खेससे गुजरातके चालुक्योंका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। प्रो० डोसनने उसमें तीन युवराजोंके नाम पढ़े थे— 'जयसिंहराज, वृद्धवर्मा^३राज और विजयराज। विद्वानों और पुरातत्त्वविदों-का खयाल है कि इनमें-से प्रथम जयसिंह वही है जिसने दक्खनमें चालुक्य राजवंश-की स्थापना की थी। किन्तु मेरा (डॉ० भण्डारकरका) विचार है कि यह विक्रमादित्य प्रथमका भाई जयसिंहवर्मा होना चाहिए जिसने गुजरातमें चालुक्य-वंशकी शाखा स्थापित की थी। क्योंकि उस प्रथम जयसिंहके साथ गुजरातका कोई सम्बन्ध नहीं था।'^४

यहाँ हमने इस बातको लिखना इसलिए आवश्यक समझा कि जयसिंह चालुक्यको लेकर विद्वानोंमें मतभेद पाया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।

विक्रमादित्य प्रथमके पश्चात् उसका पुत्र विनयादित्य राज्यासनपर बैठा। डॉ० भण्डारकरके अनुसार इसका राज्यकाल ६८०—६९६ ई० है। विनया-दित्यके पश्चात् उसका पुत्र विजयादित्य राज्यासनपर बैठा। डॉ० भण्डारकरने लिखा है कि विजयादित्यने दिगम्बर जैन मूलसंघ देवगणके उदयदेव पण्डित उपनाम निरवध पण्डितको जैन मन्दिरके प्रबन्धके लिए एक गाँव दानमें दिया था। शिलालेखमें निरवध पण्डितको विजयादित्यके पिताका धार्मिक गुरु लिखा है।'^५

यहाँ श्री^३ भण्डारकरने विजयादित्यके पितासे विनयादित्यका ग्रहण किया है। और श्री एस आर^४ शर्माने जयसिंह द्वितीयका ग्रहण किया है जब कि उन्होंने प्रमाण रूपसे डॉ० भण्डारकरकी पुस्तक 'दी अली हिस्ट्री आफ् दी दक्कन' को ही उपस्थित किया है। अस्तु,

एक^५ शिलालेखमें लिखा है कि विक्रमादित्य द्वितीयने पुलिगेरे नगरमें धवल

१ दि अली हिस्ट्री आफ् दी दक्कन, पृ० ७५।

२ वही, पृ० ७७।

३ 'दी अली हिस्ट्री आफ् दी दक्कन', पृ० ८२।

४ जैनि०, कर्ना० क०, पृ० २३।

५ जै० शि० सं०, भाग २, लेख न० ११४।

जितालयकी मरम्मत एवं सजावट करायी थी, तथा मूलसध देवगणके विजयदेश पण्डिताचार्यके लिए जिनपूजाके प्रबन्ध निमित्त भूमिदान दिया था ।

विक्रमादित्य द्वितीयके बाद कीर्तिवर्मा द्वितीय राज्यासनपर बैठा । उसे आठवीं शताब्दीके मध्यमें राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुर्गने परास्त कर दिया और इस तरह प्राथमिक चालुक्यवश समाप्त हो गया । सवा दो सौ वर्षोंके बाद अन्तिम राष्ट्रकूट राजाको परास्त करके तैलप द्वितीयने दूसरे या बादके चालुक्यवशकी स्थापना की ।

डॉ० भण्डारकरने लिखा है कि इस मध्यकालमें भी चालुक्योकी अनेक शाखाएँ वर्तमान रही हैं । मैसूरसे विमलादित्य चालुक्यका एक ताम्रपत्र शक स० ७३५ (ई० ८१३) का प्राप्त हुआ है । उसमें विमलादित्यके मामा चाकि-राज गगकी प्रार्थनापर राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीयके द्वारा एक जैन मन्दिरको एक ग्राम देनेका उल्लेख है । प्रसिद्ध कन्नड कवि पम्पने शक स० ८६३ (९४१ ई०) में कन्नडमें भारतकी रचना पूर्ण की थी । उसका संरक्षक अरिकेसरी भी चालुक्य-वशकी एक शाखासे सम्बद्ध था । इस प्रकार प्राथमिक चालुक्यवशकी समाप्ति हो जानेपर भी विभिन्न चालुक्य राजाओंने बराबर जैन धर्मको आश्रय दिया ।

दसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें तैलपने परवर्ती चालुक्यवशकी स्थापना की तथा कल्याणीको राजधानी बनाया । तैलप भी जैन धर्मके प्रति उदार था । उसने अजित पुराण (ई० ९९३) के रचयिता प्रसिद्ध कन्नड कवि रत्नको आश्रय दिया था और उसे कविक्रवर्तीकी उपाधिसे विभूषित किया था । यह धारा नरेश मुज और भोजका समकालीन था । तैलपके बाद उसका पुत्र सत्याश्रय हरिव वेडेग राज्यासनपर बैठा और उसने ई० ९९७-१००८ तक राज्य किया । उसने एक जैनगुरुकी स्मृतिमें एक निषिधिका निर्माण कराया । उसके गुरुका नाम विमल-चन्द्र पण्डित देव था और वह द्रविडसध पुस्तक गच्छके त्रैकाल मुनि भट्टारकका शिष्य था । इन गुरुका स्वर्गवास ९९० ई० के लगभग हुआ और उनकी एक गृहस्थ शिष्या शान्तिपर्वने उनकी स्मृतिमें निषिधिका निर्माण कराया । सत्याश्रय-के नि सन्तान मरनेके पश्चात् उसका भतीजा विक्रमादित्य गद्दीपर बैठा और उसके बाद उसका भाई जयसिंह या जगदेकमल्ल गद्दीपर बैठा । उसने १०४० ई० तक राज्य किया । इस जयसिंहको कोई प्रथम लिखते हैं तो कोई तृतीय । यदि प्राथमिक चालुक्योंसे गणना की जाये तो इसकी सख्या तीसरी होती है । और बादके चालुक्योंमें इनका नम्बर प्रथम आता है क्योंकि इस नामके यह पहले ही

चालुक्य नरेश थे। किन्तु श्री रमेशचन्द्र^१ मजूमदारने इसे जयसिंह द्वितीय लिखा है। उसकी ज्ञात तिथियाँ १०१५-१०४३ ई० के बीच लिखी हैं।

तैलप द्वितीयके पौत्र तथा सत्याश्रयके भतीजे इस जयसिंहके सम्बन्धमें किन्हींका मत तो यह है कि इसने अपनी पत्नीके प्रभावमें धर्म परिवर्तन करके वीरशैवमत अपना लिया था और वसव पुराणके अनुसार उसकी पत्नीने जैन श्रावकोको क्षति पहुँचायी थी। किन्तु कुछ इतिहासज्ञोका मत है कि यह नरेश अनेक जैन विद्वानोका आश्रयदाता था। इसके समयके प्रमुख जैन विद्वान् थे वादिराज, दयापाल और पुष्पेण सिद्धान्त देव। वादिराज^२की उपाधि पट्टर्क-जणमुख और जगदेकमल्लवादी थी। श्रवणबेलगोलासे प्राप्त एक शिलालेख (न० ५४)में वादिराजकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। उससे ज्ञात होता है कि चालुक्य चक्रवर्तिके जयकटकमें वादिराजने जयकाम की थी। 'जगदेकमल्ल' उपाधि भी जयसिंहने ही उन्हें प्रदान की थी। मल्लिषेण प्रशस्तिके अनुसार ये जयसिंहके द्वारा पूजित थे। वादिराजने अपना पार्श्वनाथ चरित सिंहचक्रेश्वर या चोलुक्य चक्रवर्ती जयसिंह देवकी राजधानीमें निवास करते हुए शक स० ९४७ में पूर्ण किया था। यथा - 'सिंहे पाति जयादिके वसुमती।' वादिराजने अपने यशोधर चरितके तीसरे सर्गके ८५ वें पद्यमें और चतुर्थ सर्गके उपान्त्य पद्यमें चतुराईसे जयसिंहका उल्लेख किया है। यथा -

‘न्यातन्वज्जयसिंहता रणमुखे’ ‘रणमुखजयसिंहो’।

इससे प्रकट होता है कि यशोधर चरितकी रचना भी जयसिंहके ही राज्यमें हुई थी।

जयसिंहका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम हुआ। उसकी उपाधियाँ आहवमल्ल तथा त्रैलोक्यमल्ल थी। श्रवणबेलगोलाके एक शिलालेखमें (न० ५४) एक जैनाचार्यको आहवमल्लके द्वारा शब्दचतुर्मुखकी उपाधि देनेका उल्लेख है। यह आहवमल्ल चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम है। उसकी ज्ञाततिथि १०४३-१०६८ के लगभग है। श्री^३ सालेतोरने लिखा है कि बेल्लरी जिलेके कोगली नामक स्थानसे, जो किसी समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र था, दो शिलालेख मिले हैं। उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सोमेश्वर प्रथम स्याद्वाद सिद्धान्तका अनु-

१ प्राचीन भारत, पृ० ३५६।

२ जै० क० क०, पृ० २५।

३ मिटि० जै०, पृ० ४३।

४ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० २१३।

५ मि० जै०, पृ० ५३।

यायी था। उनमें-से बिना तिथिका एक लेख कौगलिकी चेन्न पार्श्वनाथ वसदिसे मिला है, उसमें राजा त्रैलोक्य मल्लके द्वारा उस मन्दिरको दान देनेका उल्लेख है। यह त्रैलोक्य मल्ल सोमेश्वर प्रथम ही है। वहीसे प्राप्त एक दूसरे लेखमें, जो शक स० ९७७ (१०५५ ई०) का है, उसी राजाके द्वारा गुरु इन्द्रकीर्तिको भेंट करनेका उल्लेख है। एक^१ लेख (न० १८६) से ज्ञात होता है कि उसकी रानी केतल देवीके अधीन कर्मचारी चाकिराजने त्रिभुवन तिलक जिनालयमें तीन वेदियाँ बनवायीं और उक्त राजा तथा रानीकी आज्ञासे अनेक दान दिये। लेख^२ न० २०४ सोमेश्वर प्रथमके राज्यके अन्तिम वर्षका है। उसमें उनके प्रभावका वर्णन करते हुए लिखा है कि शक स० ९९० में उन्होंने प्रधान योगका उत्सव किया और तुगभद्रामें जलसमाधि ले ली। इसी लेखमें उनके ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्वर द्वितीय भुवनैकमल्लका उल्लेख है, उसका राज्य उसी वर्षसे प्रारम्भ होता है।

सोमेश्वर^३ प्रथमके बाद १०६८ ई० में उसका बड़ा लड़का सोमेश्वर द्वितीय गद्दीपर बैठा। वह भी अपने पिताकी तरह भव्य था। वन्दनीके वसदिसे शिला-लेखके^४ अनुसार, जो १०७५ ई० का है, राजा सोमेश्वर द्वितीयने मूल सध काणूरगणके परमानन्द सिद्धान्तके शिष्य कुल चन्द्रदेवको शान्तिनाथ जिनालयके लिए नागरखण्डका अमुक प्रदेश दिया था। शिलालेखमें परमानन्दको दोनों सिद्धान्तरूपी समुद्रोका पारगामी लिखा है। एक शिलालेख^५ में भुवनैकमल्ल शान्तिनाथ मन्दिरका उल्लेख है। यह मन्दिर भुवनैकमल्ल विरुदके धारी पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वितीयने या तो बनवाया था या उसमें शान्तिनाथकी प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी।

सोमेश्वर द्वितीयके बाद उसके भाई विक्रमादित्य पष्ठने सन् १०७६ से ११२६ तक राज्य किया। यह एक बड़ा प्रतापी राजा था। इसके चरित्रको लेकर प्रसिद्ध कवि विल्हणने विक्रमाक देवचरित लिखा है। लेख^६ न० २१७ से ज्ञात होता है कि इस राजाने अपने शासनके दूसरे वर्षमें धारानाथ, सौराष्ट्र, अग, कलिंग, मगध, आन्ध्र, अवन्ति एवं पांचालको वशमें किया था। उसकी एक उपाधि गगपेर्मनिडि थी, क्योंकि उसकी माँ गगवशकी राजकुमारी थी। उसने चालुक्य गगपेर्मनिडि चैत्यालय बनवाया था और अपने दण्डनाथके अनुरोध-

१ जै० शि० स०, भाग २।

२ वही।

३ मि० जै०, पृ० ५५।

४ जै० शि० स०, भाग २, लेख न० २०७।

५ वही, लेख न० २१०।

६ जै० शि० स० भाग २।

पर उस मन्दिरके प्रबन्ध आदिके लिए एक गाँव, मूलसध, सेनगण और पोगरि गच्छके महासेन व्रतीके शिष्य रामसेन मुनिको दानमें दिया था। इस राजाने वेलगोल प्रदेशमें कई जिनालय बनवाये थे, जिन्हें राजाधिराज चोलने जला दिया था। श्रवणबेलगोलाकी कत्तले वसतिसे प्राप्त एक लेखसे ज्ञात होता है कि इस राजाने जैन मुनि वासव चन्द्रको बाल सरस्वतीकी उपाधि दी थी।

वेंगीके चालुक्य

चालुक्य वंशकी एक ओर शाखा पूर्विय या वेंगीके चालुक्य नामसे प्रसिद्ध थी। इस शाखाकी परम्परा पुलकेशी द्वितीयके भाई कुब्ज विष्णुवर्धनसे चलती है। इसने सन् ६१५ से ६२३ ई० तक राज्य किया था। मदनूर (जिला नेल्दोर) से प्राप्त एक शिलालेखमें कुब्ज विष्णुवर्धनसे लेकर उस वंशके २३वें राजा अम्म द्वितीय (विजयादित्य षष्ठ) तककी वंशावली दी गयी है। इस वंशके कुछ राजाओंने जैन धर्मका सरक्षण अच्छे तरह किया था। प्रस्तुत लेखमें लिखा है कि कटकाभरण जिनालयकी पूजादिके हेतु अम्मराज विजयादित्यने यापनीय सध नन्दिगच्छके श्री मन्दिर देवमुनिको मलियर्पण्ड नामक ग्राम दानमें दिया। इस जिनालयकी स्थापना कटकराज दुर्गराजने की थी। उन्हींके उपनामसे यह कटकाभरण जिनालय कहलाया। कल चुम्बरू (जिला अत्तोलो) से प्राप्त एक दूसरे शिलालेखमें लिखा है कि अम्मराजने सर्वलोकाश्रय जिन भवनकी मरम्मत आदिके लिए बलहारिगण, अडुकलिगच्छके अर्हनन्दि मुनिको कलचुम्बरू नामक ग्राम दानमें दिया। यह दान पट्टवर्धिक कुलकी तिलकभूता गणिका जनमें प्रमुख चामेकाम्बा नामकी श्राविकाकी प्रेरणासे दिया गया था। गुडगेरोसे प्राप्त एक शिलालेखमें चालुक्य चक्रवर्ती विजयादित्य वल्लभ और उसकी बहन कुकुम देवीका उल्लेख है। उसमें लिखा है कि पुरिगेरीमें कुकुम देवीने एक जैन मन्दिर बनवाया था।

इस तरह हम देखते हैं कि एक-दो अपवादोको छोड़कर चालुक्य वंशकी प्रत्येक शाखाके राजागण जैन धर्मके बराबर सरक्षक रहे।

होयसल वंश

१२वीं शताब्दीके अन्तमें चालुक्योंके पतनके बाद दक्षिण भारतमें दो नयी शक्तिशाली जातियाँ जन्म लीं। उनमेंसे एक तो होयसल थे, जो कर्नाटक देशके हो

१ जै० शि० स०, भाग १, लेख न० ५५।

२ वही, भाग २, लेख न० १४३ तथा १४४।

वासो थे और दूसरे यादव थे । दोनोंने पश्चिमीय चालुक्योंके प्रदेशपर कब्जा करके चालुक्य राजवंशको नष्ट कर दिया । होयसलोने दक्षिण भागपर अधिकार कर लिया और यादवोंने उत्तरीय भागपर । यादवों और होयसलोकी परस्परमे टक्करें भी हुईं किन्तु होयसलोने अपने शत्रु यादवोंके पक्षमें कभी भी कर्नाटकके ऊपरसे अपने प्रभुत्वका परित्याग नहीं किया । यहाँ हमारा विशेष प्रयोजन होयसलोंसे ही है, यादवोंसे नहीं ।

होयसल राजवंश जैन प्रतिभाकी दूसरी महान् रचना है । इससे पहले हम देख चुके हैं कि गगवशकी स्थापना भी एक जैनाचार्यके सहयोगसे ही हुई थी । इस तरह जैन धर्म कर्नाटकमें दो बार राजनैतिक पुनर्जन्मका कारण हुआ—एक बार ईसवी सन्की प्रथम या दूसरी शताब्दीमें और दूसरी बार ग्यारहवीं शताब्दीमें ।

होयसलोका जन्म स्थान सोसेवुर (स० शशकपुर) था, जिसे राईसने मैसूर प्रदेशके कडूर जिलेके मुडगरे तालुकामें स्थित वर्तमान अगडि माना है । यह विश्वास करनेके अनेक कारण हैं कि दसवीं शताब्दीके मध्यमें जब कर्नाटकमें होयसल वंशका प्रथम ऐतिहासिक व्यवित प्रकाशमें आया, अगडि जैन धर्मका एक प्रधान केन्द्र था । इसके समर्थनमें दो बातोंको उपस्थित किया जा सकता है—प्रथम, दसवीं शताब्दीमें अगडिमें एक जैन गुरुका स्वर्गवास होना । दूसरे, होयसलोकी गृहदेवी वासन्तिकाके मन्दिरके समयसे भी पूर्वकालीन एक जैन वसदिका वहाँ पाया जाना । अगडिसे प्राप्त एक शिलालेखमें लिखा है कि द्रविडसघ, कुन्दकुन्दा-न्वय पुस्तकगच्छके मुनि भट्टारकके शिष्य विमलचन्द्र पण्डित देवने समाधिपूर्वक शरीर त्याग कर स्वर्ग प्राप्त किया । उनके समाधि स्थानपर एक स्मारक बनवाया गया । यह विमलचन्द्र श्रीमान् हरिववेडेंगके गुरु थे । श्रीराईसने इस शिलालेखको १९८ ई० के लगभगका ठहराया है, क्योंकि शिलालेखमें निदिष्ट हरिववेडेंग नाम पश्चिमीय चालुक्य नरेश सत्याश्रय (९९७-१००९ ई०) का था ।

इस अगडिमें एक ऐसी घटना घटी जो कर्नाटकके इतिहासमें प्रसिद्ध हो गयी । यह घटना दसवीं शताब्दीके उत्तरार्ध तथा ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें एक होयसल राजा और एक जैनगुरुके बीचमें घटी । संक्षेपमें उसकी कथा इस प्रकार है

अगडिमें सुदत्त नामके जैनगुरु रहते थे । एक बार एक होयसल राजा सोसेवुरमें अपने कुलदेवता वासन्तिका देवीके मन्दिरमें पूजाके लिए गया और

१ मित्रि० कै०, ४० ६०-६१ ।

सोवेवृत्त अर्थात् कृतवृत्त वा साधिवृत्त के मन्दिर में पूजा के लिए गया ।
अगति में सुदृढ नाम के जैन पर रहते थे । एक बार एक दोपहर

प्रकार है .

एक दोपहर रात्रि और एक जैन के बीच में घटी । संध्या में उसकी कथा
गयी । यह घटना दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या मध्य में घटी है ।
इस अगति में एक ऐसी घटना घटी जो कर्नाटक के इतिहास में
प्रसिद्ध है ।

प्रसिद्ध वास्तव्य नरेश सरमाय (१७९०-१८०० ई०) का था ।
१८०० ई० के लगभग ठहराया है, क्योंकि राजा के निधन के इतिहास में
गया । यह विमलचन्द्र श्रीमान इतिहास के गुप्त है । श्री १८०० ई० में
श्री १८०० ई० में श्रीमान कर रखा गया । उनके समीप स्थान पर एक स्मारक बना
गया । प्रसिद्ध वास्तव्य नरेश सरमाय के निधन के इतिहास में प्रसिद्ध है कि
की गुरुदेवी वासुदेवी के मन्दिर के समीप भी पूर्वका जैन एक जैन वासुदेवी
प्रथम, दसवीं शताब्दी में अगति में एक जैन गुरुदेवी के मन्दिर में । गुरुदेवी, गुरुदेवी
प्रधान के रूप में । इसके समीप ही वासुदेवी की प्रतिमा की स्थापना
होयसल वासुदेवी प्रथम के निधन के इतिहास में गया, अगति जैन वासुदेवी
विशेष करने के अनेक कारण हैं कि दसवीं शताब्दी के मध्य में जब कर्ना
प्रदेश के कर्नाट प्रदेश के मन्दिरों के निर्माण अगति में ।
होयसल वासुदेवी (स० वासुदेवी) था, जिसे १८०० ई० में

शताब्दी में ।

बार ईसवी सन्की प्रथम या दूसरी शताब्दी में और दूसरी बार मध्य
इस तरह जैन धर्म कर्नाटक में दो बार राजनीतिक पुनर्जागरण का कारण हुआ—
दूसरे हैं कि गणराज्य की स्थापना भी एक जैन वासुदेवी के मन्दिरों में ही हुई है ।
होयसल राजा वासुदेवी जैन प्रतिमा की दूसरी मूर्ति है । इससे पहले

होयसल में ही है, यादवों में नहीं ।

ऊपर से अपने प्रसिद्ध कर्नाट प्रदेश में नहीं किया । यह है मध्य विशिष्ट प्रथम
उत्कर्ष में ही है कि होयसल में अपने शिल्प यादवों के प्रथम कभी भी कर्ना
कर लिया और यादवों के उत्तरीय भाग पर । यादवों और होयसल की परस्पर
करके वास्तव्य राजा के नष्ट कर दिया । होयसल के इतिहास में यादव और
वासुदेवी और दूसरे यादव थे । दोनों ही वास्तव्य वास्तव्य के प्रदेश पर क

स्वीकार किया है कि सुदत्त सलको विश्वमें एक प्रमुख स्थान देना चाहते थे । उसके लिए उन्होंने पञ्चावतीको सिंहके रूपमें प्रकट किया और सलने उसे मार भगाकर अपनी शक्तिका प्रदर्शन किया ।

उक्त घटनाकी सत्यतामें कोई भले ही सन्देह करे किन्तु इस तथ्यसे कोई सन्देह नहीं कर सकता कि सलके उत्तराधिकारियों, खास करके विनयादित्य प्रथम तथा उसके वंशजोंने जैन धर्मको महान् सरक्षण दिया । यहाँ तक कि जब उनमेंसे एक राजाने वैष्णव धर्मको अंगीकार कर लिया और उसके फलस्वरूप कर्नाटकमें राज्यधर्मके रूपमें जैनधर्मका प्रभाव नष्ट हो गया, तब भी वह सरक्षण जारी रहा ।

सागरकट्टेसे प्राप्त शिलालेखमें लिखा है कि होयसलोके शासन प्रबन्धमें जैनगुरुने प्रमुख भाग लिया । इसपर से डॉ० सालेत्तोरका^१ मत है कि सुदत्त वर्द्धमानका सरक्षण सल, और सलके उत्तराधिकारी विनयादित्य प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारी नृत्तिकामको प्राप्त रहा । चूँकि इन तीनोंका राज्य-काल स्वल्प था और सुदत्त वर्द्धमानकी अवस्था लम्बी थी अतः ऐसा सम्भव हुआ ।

विनयादित्य द्वितीयके गुरुका नाम शान्तिदेव था । यह बात दो शिलालेखोंसे प्रमाणित है । उनमें से एक शिलालेख श्रवणवेलगोलाको पार्श्वनाथ वसदिसे प्राप्त हुआ है, उसका समय ११२९ ई० है । उसमें लिखा^२ है कि — जिसके पवित्र चरण कमलोंको उपासनासे पोषसल विनयादित्य अपने राज्यमें लक्ष्मीको लानेमें समर्थ हुआ, उस शान्तिदेवकी महिमाको कौन कह सकता है ?

अगडिसे प्राप्त शिलालेख^३ (१०६२ ई०) में लिखा है कि — विनयादित्य पोषसलके गुरु शान्तिदेवने समाधिपूर्वक शरीर त्यागा । और उनके गुरु तथा नागरिकोंने उनके समाविस्थानपर स्मारकका निर्माण कराया ।

अपने गुरुके उपदेशसे विनयादित्यने एक जैनके रूपमें क्या किया, इसका विवरण श्रवणवेलगोलाकी गन्वधारण वसदिसे प्राप्त ११३१ ई० के शिलालेख^४ में दिया है । उसमें लिखा है कि विनयादित्यने अनेक सरोवरों, मन्दिरोंका निर्माण कराया । हसन जिलेके बेलूर हुबलीके अन्तर्गत तोटुडुसे प्राप्त १०६२ ई० के एक त्रुटित शिलालेखमें लिखा है कि उत्तरायण सक्रमणके पवित्र अव-

१ मि० जै०, पृ० ७३ ।

२ जै० शि० स० भाग १, पृ० ११०, श्लो० ५१ ।

३ वही, भाग २, लेख न० २०० ।

४ वही, भाग १, लेख न० ५६ ।

1 ኂንጸ ዐቲ ዘይ '1ይቲ ጸ

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

२ श्री. शिवाजी महाराज, यांचा : लेख नं० १२४।

१. गणेश, श्रीगणेशाय नमः

[illegible]

विद्यार्थिभ्यः चाङ्गैश्च वदन्ति विष्णुमादिभ्यः पृथक्। सामान्यं यः । तस्यैकं पुत्रं
 अथ वत्सविष्णुकायौ परैर्यग्यकायौ, चाङ्गैश्चोक्तौ। दाहिना द्वाभ्यां, 'यमका अवतारः',
 'मत्तव रज्जुकायौ वाराणसीका विवशसक' आदि कहे हैं। एक विष्णुदेवता
 कहे पृथक् द्वाः। तस्यैकं सामान्यकं यग्यकायौ वदन्ति यथायग्य, विष्णुचैव वीरयग्य-
 चत्वारिभ्यः। एते तस्यै वत्सविष्णुकायौ च द्वा वत्सविष्णुकायौ च द्वा वत्सविष्णुकायौ च द्वा
 विद्य द्वाः । तस्य सम्यक् विष्णुदेवतासु द्वेयमस्योक्तौ यग्यवत्सामान्यकं द्वेयौ द्वे और

। हृद्यं तस्य कथितं भक्तुं मे भवति

सुदूर १२१ विन्यासित्यन मूलसर्वक जगत् अथयत्नकी मीमांसन क्रिया । विभक्त मण्डल तत्त्विकाके मलवद्वय द्विष्ट पारिवर्तन, अथविसे प्रप्त १०६१०० के शिखिलवृक्ष लिख है कि '१२१ विन्यासित्य मलवद्वय और पृष्ठपर द्विष्ट वसति दशान्वय गये । चन्दन जगत्से पूछा कि आपने गीतम् मन्दर न बनवाकर इस पृष्ठपर अथी बनवाया ? मालिक सेहीन उत्तर दिया - हम जग गये हैं । हम आपसे गीतम् मन्दर बनवानेकी प्रार्थना करते हैं अर्थिक आप की लक्ष्मीकी पारिवार नही है ।' मालिक सेहीनके उत्तरसे १२१ मलय जूआ, उत्तम मालिक सेहीन तथा अन्य जगत्से मन्दरके लिए अमीन जे और मन्दर-का निर्माण कराकर उसके लिए गाढी गामकी आम प्रदान की । उसने वसतिके पासमें कुछ मकान बनानेकी भी आज्ञा दी । गीतका नाम अष्टिद्वल रखा और

सरपर राजा विनयादित्यने मूलसघके जैनगुरु अभयवन्द्रको भूमिदान किया। चिक्क मगलूर तालुकाके मत्तावरमें स्थित पार्श्वनाथ^१ वसदिसे प्राप्त १०६९ ई० के शिलालेखमें लिखा है कि 'राजा विनयादित्य मत्तावर आये और पहाडपर स्थित वसदिके दर्शनार्थ गये। उन्होंने लोगोसे पूछा कि आपने गाँवमें मन्दिर न बनवाकर इस पहाडीपर क्यों बनाया? माणिक सेट्टीने उत्तर दिया - हम लोग गरीब हैं। हम आपसे गाँवमें मन्दिर बनवानेकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपकी लक्ष्मीका पारावार नहीं है।' माणिक सेट्टीके उत्तरसे राजा प्रसन्न हुआ, उसने माणिक सेट्टी तथा अन्य लोगोसे मन्दिरके लिए जमीन ली और मन्दिरका निर्माण कराकर उसके लिए नाडली ग्रामकी आय प्रदान की। उसने वसदिके पासमें कुछ मकान बनानेकी भी आज्ञा दी। गाँवका नाम ऋषिहल्ली रखा और बहुतेरे से टैक्स माफ कर दिये।

विनयादित्य चालुक्य वंशके विक्रमादित्य षष्ठका सामन्त था। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी एरेयगको 'चालुक्योका^२ दाहिना हाथ', 'यमका अवतार', 'मालव राजको धारानगरीका विध्वंसक' आदि कहा है। एक^३ शिलालेखमें कई पद्योके द्वारा उसकी सामरिक शक्तिकी बड़ी प्रशंसा की गयी है, और अनेको उपाधियाँ दी गयी हैं। होयसल वंशमें एरेयग प्रथम व्यक्ति था, जिसने वीरगङ्गाकी उपाधि धारण की। पीछे उसके उत्तराधिकारियोंमें वह उपाधि बहुत प्रिय हुई। उस समयके शिलालेखोंसे होयसलोकी शक्तिमत्ता प्रकट होती है और उनकी शक्ति जैन धर्मकी शक्ति थी क्योंकि वे उसके सरक्षक थे।

हले बेलगोल^४से प्राप्त एक शिलालेखमें होयसल नरेश विनयादित्य और उनके पुत्र एरेयगकी कीर्तिके वर्णनके पश्चात् कहा गया है कि त्रिभुवनमल्ल एरेयगने अमुक तिथिकी कलबप्पु पर्वतकी बस्तियोंके जीर्णोद्धार तथा आहारदान आदिके लिए अपने गुरु मूलसघ देशीगण कुन्दकुन्दान्वयके देवेन्द्र सैद्धान्तिक व चतुर्मुख देवके शिष्य गोपनन्दि पण्डित देवको राचन हल्ल व बेलगोल १२ का दान दिया। लेखमें गोपनन्दि आचार्यकी कीर्तिका विस्तारसे वर्णन है। लिखा है कि उनने स्थगित हुए जैन धर्मकी विभूतिको गगनरूप (एरेयग) को सहायतासे बढ़ाया। उस समय यद्यपि गङ्गाशासन लुप्त हो चुका था किन्तु गङ्गा राजाओंके

१ मि० जै०, पृ० ७५।

२ जै० शिलालेख म०, भाग १ लेख न० १०४।

३ वही, लेख न० १३८।

४ वही, लेख न० ४६२।

द्वारा स्थापित उदार न्यायकी छापको न तो जनोके और न कर्नाटक राजाओंके मस्तिष्कसे मिटाया जा सका था ।

ऐरेयगके पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र बल्लाल प्रथम गद्दीपर बैठा । उसने ११०० ई० से ११०६ ई० तक राज्य किया । उसके गुरु चारुकीर्ति मुनि थे । ई० १३९८ तथा १४३२ ई० के दो शिलालेखोंसे इसका समर्थन होता है । ये दोनों शिलालेख श्रवणबेलगोलाकी सिद्धेश्वर वसदिमें एक स्तम्भपर उत्कीर्ण हैं । ई० १३९८ के शिलालेखमें लिखा है कि चारुकीर्ति पण्डितदेव श्रुतकीर्तिदेवके शिष्य थे और वादी तथा चिकित्सा शास्त्रमें निपुण थे । एक बार राजा बल्लाल युद्ध क्षेत्रके समीप मरणासन्न हो गये । चारुकीर्ति मुनिने उन्हें तत्काल नीरोग कर दिया । दूसरे शिलालेखमें लिखा है कि चारुकीर्ति मुनिके शरीरको छूकर बहनेवाली वायु भी रोगको शान्त कर देती थी । क्या बल्लालराजके रोगकी शान्ति उससे नहीं हुई ?

राजा बल्लालके अल्पकालीन शासनके पश्चात् विष्णुवर्धन विट्टिगदेव ई० ११०९ के लगभग गद्दीपर बैठा । श्रवणबेलगोलाके अनेक शिलालेखोंमें उसके प्रभाव और शक्तिका वर्णन मिलता है । उसने कर्नाटकको चोल शासनसे मुक्त किया था । उसकी अनेक उल्लेखनीय विजय उसके जैन सेनापतियोंके द्वारा की गयी थी । उसका शासन एक ऐसी घटनाके कारण भी बहुत प्रसिद्ध है जिसने कर्नाटक तथा दक्षिण भारतमें जैन धर्मके समस्त इतिहासको प्रभावित किया । यह घटना है आचार्य रामानुजके प्रभावसे उसका जैन धर्मको छोड़कर वैष्णव धर्मको अंगीकार करना । चोल नरेशके हाथोंसे बचनेके लिए रामानुजने होयसल देशमें शरण ली थी । राईसके अनुसार धर्म परिवर्तनकी यह घटना १११६ ई०से पूर्व घटी थी । कहा जाता है कि विट्टिग देवकी कन्या पिशाचसे ग्रस्त थी । उसके जैन आचार्य और पण्डित उसे इस पिशाचसे मुक्त नहीं कर सके । रामानुजने उसे स्वस्थ कर दिया । फलतः विट्टिगदेवने धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके फलस्वरूप जैनोको कोल्हूमें पिलवा दिया गया ।

किन्तु डॉ० ^३सालेतोर तथा एस० आर० ^४शर्मा दोनोंने ही इस बातके विरोधमें प्रमाण दिये हैं । श्री शर्माने लिखा है कि शिलालेखोंसे भी यह संकेत

१ जै० शि० स०, भाग १, लेख न० १०५ ।

२ वही, लेख न० १०८ ।

३ मिडि० जै०, पृ० ७६ ।

४ जै० कर्ना० क०, पृ० ४१ ।

मिलता है कि विष्णुवर्धनने अपने अवतकके साधर्मो बन्धुओको नहीं सताया । इसके पक्षमें कुछ तथ्योंको उपस्थित किया जाता है

प्रथम, विट्टिगदेवके धर्म परिवर्तन कर लेनेपर भी उनकी रानी शान्तल देवीने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था । उक्त घटनाके पश्चात् भी राजकीय आज्ञासे वह जैनोको दान देती रही । दूसरे, उसका मन्त्री और सेनापति गगराज, जो दक्षिणमें जैन धर्मके तीन उन्नायकोमें गिना जाता है, विष्णुवर्धनका बराबर प्रेमभाजन बना रहा । उसने जैन मन्दिरोंका निर्माण और जीर्णोद्धार कराया और गुरुओ तथा मूर्तियोंकी सुरक्षा की । इस कारण गगवाडि ९६००० कोयणके समान चमकती थी ।

श्री सालेतोरने लिखा है कि होयसल नरेशोके मनमें जैनोके प्रति रुझान तथा जैनगुरुओके प्रति कृतज्ञताका भाव इतना अधिक था कि ई० ११२५में अर्थात् रामानुजके मैसूरको छोड़कर चले जानेके सात वर्ष बाद भी राजा विष्णुवर्धनने जैनगुरु श्रीपाल त्रैविद्यदेवका सम्मान किया, तथा जैन मन्दिरोंके जीर्णोद्धारके लिए ग्रामदान दिया । बेलूरके एक शिलालेखमें मल्लि जिनालयको भी दान देनेका उल्लेख है । इससे इस बातकी पुष्टि होती है कि ११२९ ई० में भी राजा विष्णुवर्धन जैन धर्मका अनुयायी था । एक अन्य शिलालेखसे भी यह प्रमाणित होता है कि विष्णुवर्धन अपने राज्यकालके अन्ततक जैन धर्मका भक्त बना रहा । यह शिलालेख हल्लेवीडके निकट बस्तिहल्लीके पार्श्वनाथ जिनालयसे प्राप्त हुआ है । इससे ज्ञात होता है कि गगराजके मर जानेपर उसके पुत्रने अपने पिताकी स्मृतिमें हल्लेवीडमें एक जिनालयका निर्माण कराया । विष्णुवर्धनने हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि इस देव (पार्श्वनाथ)को स्थापनासे मैंने विजय तथा पुत्र प्राप्त किया । अतः उसने देवको विजय पार्श्वदेव नाम प्रदान किया और अपने पुत्रका नाम विजय नरसिंह देव रखा । इसमें-से विजय शब्द जैन धर्मके प्रति आदर व्यक्त करता है और 'नरसिंह' शब्द वैष्णव धर्मके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है ।

विष्णुवर्धनके पश्चात् ११४१ ई० में उसका पुत्र नरसिंह प्रथम गद्दीपर बैठा । उसके समयमें होयसल साम्राज्यकी महत्ता किसी सैनिक पराक्रम या राजनैतिक चातुर्यकी अपेक्षा विष्णुवर्धनकी सुकीर्ति तथा उसके सेनापतियोंकी प्रभु भक्तिपर विशेष अवलम्बित थी । उसका एक सेनापति हुल्ल जैन धर्मका अनन्य भक्त था । राजा नरसिंहदेवने जैन धर्मके प्रति जो उदारता बरती, उसमें हुल्लका विशेष हाथ

था।^१ श्रवणबेलगोलाकी भण्डार वस्तीके एक शिलालेखसे ज्ञात होता है कि दिग्विजय यात्रा करते समय नरसिंहदेव विन्ध्यगिरि पर्वतपर गया और वहाँ उसने गोम्मटेश्वरकी वन्दना करते हुए अपने सेनापति हल्लके द्वारा निर्मापित चतुर्विंशति वस्तीको देखा। और हल्लकी सम्यक्त्व चूडामणि उपाधिके आधारपर उस जिनालयको भग्य चूडामणि नाम दिया तथा उसके प्रबन्धके लिए 'सवनेर' नामका गाँव दानमें दिया।

नरसिंहदेवके पुत्रका नाम बल्लाल द्वितीय या वीर बल्लाल प्रथम था। उसने ११७३ ई० से १२२० ई० तक राज्य किया। उसके राज्यकालमें विष्णुवर्धनके राज्यकालकी तरह एक बार पुन होयसल तलवारें चमकीं और होयसल नरेशने स्याद्वादसिद्धान्तके प्रति अपना पक्षपात व्यक्त किया। बल्लाल द्वितीयके धर्मगुरु नन्दिसध अरुगलान्वयके श्रीपालदेवके शिष्य वासुपूज्य व्रती थे। ११७४ और ११७५ ई० के दो शिलालेखोंमें लिखा है कि 'हल्लकी प्रेरणासे बल्लाल^२ द्वितीयने वेक्के और कग्गेरे नामके गाँव जिनालयको प्रदान किये।'

जब जैन धर्मका प्रश्न आता था तो वीर बल्लाल अपने सेनापतियोंकी तरह नागरिकोंकी भावनाका आदर करनेसे भी विरत नहीं होता था। बड़ूर जिलेके कलसापुरके आजनेय जिनालयके एक शिलालेखमें लिखा है कि 'मूलसध देशीगण-के बालचन्द्र मुनिकी प्रेरणासे देविसेट्टि नामक व्यापारीने वीर बल्लालके नामपर एक जिनालय बनवाया था। राजाने उसकी प्रार्थनापर जिनालयकी मरम्मत, तथा पूजा आदिके व्ययके लिए कुछ गाँव प्रदान किये थे।

११९५ ई० में बल्लाल द्वितीयके मंत्री और पट्टन स्वामी नागदेवने नागर जिनालयका निर्माण कराया। राजाने जैन साधुओंके आहारकी व्यवस्थाके लिए तथा मन्दिरमें अष्टप्रकारी पूजाके लिए दान दिया। शिलालेखमें लिखा है कि राजाका पुत्र नरसिंह द्वितीय अष्टप्रकारी पूजाको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।

नरसिंह द्वितीयके पुत्र सोमेश्वरके मरनेपर १२४५ ई० में होयसल राज्य दो हिस्सोंमें बँट गया और सोमेश्वरकी दो रानियोंके दो पुत्र नरसिंह तृतीय और रामनाथ उसके उत्तराधिकारी हुए, दोनों ही जैनधर्मके भक्त थे।

हलेबीडसे लगी हुई वस्ती हल्लोमें पार्श्वनाथ वसदिके बाहरकी दीवारके पाषाणमें उत्कीर्ण^३ शिलालेखमें लिखा है कि नरसिंहदेव दण्डनायक बोप्पदेवके

१ जै० शि० सं०, भाग १ लेख न० १३८।

२ वही, लेख न० ४६१।

३ जै० शि० सं०, भाग ३, लेख न० ४६६।

द्वारा निर्मापित विजय पार्श्वदेव जिनालयके दर्शनार्थ गया । उसने बस्तीका पूर्व शासन देखा और अपनी वशावली पढ़ी । उसने अपने जीजा द्वारा बनवायी गयी चहारदीवारी एवं मकानकी मरम्मत कराकर विजय पार्श्वदेवकी सेवामें अर्पण कर दिया । यह विजय पार्श्वदेव जिनालय वही था, जिसका नामकरण विष्णु-वर्धनके किया था । एक वर्षके पश्चात् १२५५ ई० में जब १५ वर्षकी अवस्थामें नरसिंहदेवका उपनयन संस्कार हुआ तो उसने विजय पार्श्वदेवकी पूजाके लिए दान दिया ।

नरसिंह देवके धर्मगुरु बलात्कार गणके 'माघनन्दि सिद्धान्तदेव' थे । वह कुमुदेन्दु योगीके शिष्य थे और अमिनव सारचतुष्टयके सिद्धान्तसार, श्रावकाचारसार, पदार्थसार और शास्त्रसार समुच्चयके रचयिता थे । माघनन्दिके शिष्यका नाम कुमुदचन्द्र पण्डित था । नरसिंह देवने त्रिकूट रत्नत्रय शान्तिनाथ जिनालयके निमित्तसे माघनन्दिको एक ग्राम दानमें दिया था । इसीसे इस जिनालयको त्रिकूट रत्नत्रय नरसिंह जिनालय भी कहते थे । डोरसमुद्रके जैन नागरिकोंने भी शान्तिनाथकी भेटके लिए भूमि और द्रव्य प्रदान किया था ।

राजा नरसिंहदेवका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी उसीका भाई रामनाथ था । जैन-केन्द्र कोगलीसे उसके दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वह एक सच्चा जैन था । प्रताप चक्रवर्ती वीर मन्मथदेव (१२५७-७१) के द्वारा बेल्लरी जिलेके कोगली ग्राममें स्थित चन्न पार्श्व बस्तीको दिया गया दान होयसलो-द्वारा जैन धर्मको दिया गया अन्तिम दान है । इस तरह होयसल नरेशोंने अपने शासनकालके अन्त तक जैन धर्मको संरक्षण दिया ।

सामन्तो-द्वारा संरक्षण

राजाओंकी ही तरह उनके सामन्तोंने भी अपने अपने प्रदेशोंमें जैन धर्मको संरक्षण दिया । आठवीं शताब्दीसे लेकर तेरहवीं शताब्दी तक कर्नाटक राजवंशोंके सामन्तोंने जैन धर्मकी शक्तिको बढ़ानेमें बराबर योगदान किया । और इसका साधारण जनतापर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । इसीसे जैन धर्मको सब ओरसे समर्थन प्राप्त हो सका ।

यहां कुछ उल्लेखनीय सामन्तोंके कार्योंका परिचय दिया जाता है ।

राष्ट्रकूट सामन्त चाकिराज जैनगुरु अरकोर्तिका शिष्य था । अरकोर्तिके गुरु विजयकीर्ति यापनीय नन्दिसा और पुत्राग वृक्षमूलगणके थे । ई० ८१२ के

१ वही, भाग १, लेख न० १२६। मि०, जै०, पृ० ८४ ।

कदम्ब ताम्रपत्रमें चाकिराजको अशेष गगनमण्डलका अधिराज लिखा है। वह गोविन्द तृतीय प्रभूतवर्षका सामन्त था। उसने राष्ट्रकूट राजधानी मान्यपुरसे पश्चिममें स्थित शिलाग्रामके जिनेन्द्र मन्दिरके निमित्तसे जालमगल नामका गाँव अपने गुरुको दिया था।

दूसरा उल्लेखनीय राष्ट्रकूट सामन्त लोकादित्य था। वह वकेयरसका पुत्र था और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय अकालवर्षके शासनके अन्तर्गत बनवास देशके वकापुरका शासक था। वह स्वयं जैन था। उसीके संरक्षणमें लोकसेनने गुणमद्रकृत उत्तरपुराणके अन्तमें प्रशस्ति लिखी। प्रशस्तिके ३२ से ३६ तकके पद्योंमें कहा है कि 'जब अकालवर्षके सामन्त लोकादित्य वकापुर राजधानीसे सारे बनवास देशका शासन करते थे, तब शक सवत् ८२० में इस पुराणकी पूजा की गयी। उसीसे यह भी ज्ञात होता है कि लोकसेन गुणमद्रका प्रमुख शिष्य था तथा लोकादित्यने जैन धर्मकी वृद्धिमें योगदान किया था।

दक्षिण भारतमें जैन धर्मकी स्थितिको दो शताब्दियोंसे अधिक काल तक सुदृढ़ बनाये रखनेमें शान्तर^१ राजकुमारोका नाम उल्लेखनीय है। वे उग्रवशी थे। और सातवीं शताब्दीमें पश्चिमीय चालुक्य नरेश विनयादित्यके राज्यकालमें सर्वप्रथम उनका नाम सुननेमें आता है। दक्षिणमें इस वंशका संस्थापक जिनदत्तराम था। मोटे तौरपर आधुनिक तीर्थहलिल ताल्लुके और उसके आसपासके प्रदेशपर शान्तरोका शासन था। शान्तर अपने राजनैतिक जीवनके प्रारम्भकालसे ही जैन थे। जिनदत्तरामने जिनदेवके अभिषेकके लिए कुम्भसिकेपुर गाँव प्रदान किया था। तोलापुरष विक्रम शान्तरने ८९७ ई० में कुन्दकुन्दान्वयके मोनी सिद्धान्त भट्टारकके लिए वसतिका निर्माण कराया था। यह वही विक्रमादित्य-शान्तर है जिसने हुमचमें गुहूद बस्तीका निर्माण कराया था और उसे बाहुबलि की भेंट कर दिया था। भुजबल शान्तरने अपनी राजधानी पोम्बुच्चमें भुजबल शान्तर जिनालयका निर्माण कराया था। और अपने गुरु कनकनन्दिदेवको हरवरि गाँव प्रदान किया था। उसका भाई नन्ति शान्तर भी जिनचरणोका पूजक था।

वीर शान्तरके मन्त्री नगुलरसको जिनधर्मका दुर्ग लिखा है। ११०३ ई० के एक लेखमें लिखा है कि—त्रिभुवनमल्ल शान्तरने वीरव्वरसीकी स्मृतिमें वादीघरट्ट अजितसेन पण्डितदेवके नामपर एक वसदिका शिलान्यास किया था। यह नयी वसदि राजधानी पोम्बुच्चमें पववसदिके सामने बनवायी गयी थी। भुजबल गग

१ जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ १४२।

२ मिडि० जै०, पृ० ६६ आदि।

पेरम्माडि वर्मदेव (१११५ ई०) मुनिचन्द्रका शिष्य था और उसका पुत्र नन्निय गग (११२२ ई०) प्रमाचन्द्र सिद्धान्तका शिष्य था । शिमोगा जिलेके कल्लूर-गुड्डुमें सिद्धेश्वर मन्दिरके पाससे प्राप्त एक शिलालेखमें भुजबल गग वर्मदेवके धार्मिक कृत्योंका रोचक विवरण दिया है । उसने एक वसदिका नवनिर्माण कराकर उसे कुछ ग्राम प्रदान किये थे । इस वसदिके सम्बन्धमें शिलालेखमें लिखा है कि—यह वही वसदि है जिसकी स्थापना गगवशके सस्थापक दडिग और माधवने की थी तथा जिसे गग राजाओंने बराबर भेंटें प्रदान की थी । भुजबल गगके समयमें यह वसदि सब वसदियोंमें प्रदान मानी जाती थी । ११२२ ई० में उसके पुत्र नन्निय गगने उसे पाषाणसे निमित्त कराया और भूमि प्रदान की । नन्निय गगने जैन धर्मकी अभ्युन्नतिके लिए पच्चीस चैत्यालयोंका निर्माण कराया था । उसके लगभग पचास वर्ष पश्चात् ११७३ ई० में हुए वीर शान्तरको जिनदेवके चरणकमलोका मधुकर कहा है । किन्तु बादको शान्तरोंने जैन धर्मको त्याग कर वीरशैव धर्म स्वीकार कर लिया । इससे जैन धर्मको जो क्षति पहुँची उसका वर्णन आगे किया जायेगा ।

अब हम दो ऐसे प्रभावशाली वंशोंकी ओर भाते हैं जिन्होंने दक्षिणमें जैन धर्मके प्रचारमें पूरा योगदान किया था । वे हैं कोगालव और चगालव, इनमें-से पहला बहुत प्रभावशाली था । कोगालवोंका शासन कोगलनाड ८००० प्रान्तपर था । कोगलनाड राजनैतिक शक्तिके रूपमें ग्यारहवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें आगे आया यद्यपि इसका प्रारम्भिक इतिहास ८८० ई० के लगभग खोजा जा सकता है ।

लगभग एक शताब्दी तक कोगालवों और उनके अधिकारियोंने जैन धर्मकी सुरक्षा की । कोगालव स्वयं जैन थे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । १०५८ ई० में राजेन्द्र कोगालवने अपने पिताके द्वारा निर्मापित वस्तीको भूमि प्रदान की । इस अवसरपर उसकी माताने भी अपनी भक्ति प्रकट की, जिसका वर्णन आगे स्त्रियोंके प्रकरणमें किया जायेगा । उसकी माता पोचव्वरसीका गुरु गणेश पण्डित था, वह नन्दिमघ अरुगलान्वयके पुष्पसेनका शिष्य था । वह महान् वैयाकरण था । १०६४ ई० में उसकी मृत्यु हुई । राजेन्द्र कोगालव का गुरु मूत्रसघ काणूरगण और तगरिगल (?) गच्छका गण्डविमुक्त सिद्धान्त-देव था । उसके लिए राजेन्द्रने एक चैत्यालयका निर्माण कराया था और उसे भूमि प्रदान की थी । उसके एक अन्य गुरुका नाम प्रमाचन्द्र सिद्धान्त था ।

१ मिडि० जै०, पृष्ठ ६४ ।

उसे उभयसिद्धान्तरत्नाकर लिखा है। ११०० ई० में कोगालवराजने दुद्द-
म्मल्लरस वसदिके निर्माण तथा जीर्णोद्धारके लिए प्रभाचन्द्र देवको एक गाँव
प्रदान किया था। वीर कोगालव देवको देशियगण पुस्तकगच्छके मेघचन्द्र
त्रैविद्यके शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवका शिष्य बतलाया है। कोगालवराजने
सत्यवाक्य जिनालयका निर्माण कराया था और उसके लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्त-
को गाँव प्रदान किया था। कोगालवकी तरह चगालवोंने भी जैन धर्मको
साहाय्य प्रदान किया। पहले ये गगनाडके स्वामी थे, बादको मैसूरके पश्चिमी
भाग तथा कुर्गके कुछ भागके स्वामी हो गये। वे शैव थे, किन्तु कुछ प्रमाण
बतलाते हैं कि ११वीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें और बारहवींके प्रथम चरण-
में चगालवोंने जैन धर्मको भौतिक सहायता प्रदान की।

करहाड के शिलाहार भी जैन धर्मके सरक्षक थे। उनके शासनके अन्त-
र्गत अनेक जैन केन्द्रोंमें-से एक एकसम्बुज था जो वर्तमानमें बेलगाँव जिलेके
चिक्कीडी तालुकामें एकसम्बी नामक स्थानके रूपमें वर्तमान है। वहाँ नेमी-
श्वर बस्ती थी उसमें ११६५ ई० के दो शिलालेख हैं। उनमें विजयादित्यके
राज्यका और सेनापति कालनके द्वारा उमी वर्षमें उस वसदिको बनवानेका
उल्लेख है। तथा यापनीय सघके पुन्नागवृक्षमूल गणका और जैन धर्मके
सरक्षक रट्टराज कार्तवीर्यका भी उसमें उल्लेख है। शिलालेखमें बस्तीके निर्माण
करानेका कारण भी लिखा है, कालन अपने स्त्री-पुत्रादिके साथ आनन्दका
जीवन बिताता था। एक दिन उसे लगा कि धर्म ही इस लोक और परलोकमें
कल्याणकारी है और उसने नेमीश्वर बस्तीका निर्माण कराकर उसके निमित्तसे
अपने गुरु कुमारकीर्ति त्रैविद्यके शिष्य, पुन्नागवृक्षमूलगणके महामण्डलाचार्य
विजयकीर्तिको भूमि प्रदान की। उसकी आयसे साधुओं और धार्मिकोंको भोजन
तथा आवास दिया जाता था। उसकी कीर्तिको सुनकर रट्टवशका राजा कार्तवीर्य
उसे देखनेके लिए आया, और उसने मन्दिरके जीर्णोद्धार आदिके लिए भूमि
प्रदान की।

कर्नाटकमें जैन धर्मको उन्नत करनेमें नागर खण्डके सामन्तोका भी हाथ
रहा है। लोक गावुण्डने ११७१ ई० में एक जैन मन्दिरका निर्माण कराया
था। और उसकी अष्टप्रकारी पूजाके लिए मूलसघ, काणूरगण, तिरुनीणी
गच्छके मुनिचन्द्र देवके शिष्य भानुकीर्ति सिद्धान्त देवको भूमि प्रदान की थी।

तेरहवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें (१२७१ ई०) कुची राजका नाम

भी उल्लेखनीय है वह पद्मसेन भट्टारकका शिष्य था। उसने अपने गुरुके उपदेश-से जिनालयका निर्माण कराया और उसे भूमि, दूकान तथा उद्यान प्रदान किये। यह मन्दिर मूलसध सेनगणके पोगलगच्छसे सम्बद्ध था।

जैनधर्मके सरक्षक कुछ विशिष्ट पुरुष

धार्मिक सिद्धान्तोंके पीछे यदि राजनैतिक शक्ति न हो तो उनका समाजपर स्थायी प्रभाव नहीं होता। सम्भवतया इसीसे जैनाचार्योंने केवल मोक्षाभिलाषी भव्यजीवोंका ही निर्माण नहीं किया, किन्तु ऐसे सेनापतियोंका भी निर्माण किया जो यद्यार्थ जैन होते हुए शत्रुओंसे भी अपने देशको मुक्त करनेकी क्षमता रखते हों। ऐसे सेनापतियोंमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय चामुण्डराय हैं। चामुण्डरायके जैसा बहादुर और भव्य जैन कर्नाटकमें दूसरा नहीं हुआ। उसके समयके शिखालेखोंसे तथा उसके द्वारा कन्नड भाषामें रचित चामुण्डराय पुराणसे उसके सम्बन्धमें कुछ जानकारी प्राप्ति होती है। चामुण्डराय पुराण (९७८ ई०) में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि ब्रह्मक्षत्र जातिमें उनका जन्म हुआ था। उसके सरक्षक थे जगदेकवीर धर्मावतार रावमल्ल (चतुर्थ)। किन्तु चामुण्डरायने गगनरेश मारसिंहकी अधीनतामें भी सेवाकार्य किया था।

मारसिंह और उनके उत्तराधिकारी पुत्र रावमल्लका समय गगवशके लिए भयावह था। पश्चिमीय चालुक्य नोलम्ब तथा पल्लव आदि गगवशके शत्रु थे। पश्चिमीय चालुक्योंके खतरेको नष्ट करनेका श्रेय चामुण्डरायको है। पश्चिमीय चालुक्य नरेश राजादित्यने उच्चंगीके किलेमें स्वयंको बन्द कर लिया। श्रवणबेलगोलाके कुंगे ब्रह्मदेव स्तम्भपर उत्कीर्ण लेखमें (९७४ ई०) में लिखा है कि इस प्रसिद्ध दुर्गपर हुए आक्रमणने विश्वको आश्चर्यमें डाल दिया। चामुण्डरायने अपने पुराणमें स्वयं इस बातको स्वीकार किया है कि इस विजयके उपलक्ष्यमें उसे रणरगसिंहकी उपाधि प्राप्त हुई। नोलम्बोंको जीतनेके उपलक्ष्यमें राजा मारसिंहने स्वयं नोलम्बकुलान्तक उपाधि धारण की और चामुण्डरायको 'वीरमार्तण्ड'की उपाधिसे भूषित किया। नोलम्बराजको जीतनेके उपलक्ष्यमें मारसिंहने चामुण्डरायकी कितनी प्रशंसा की यह त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ (श्रवण-बेलगोला) के लेखमें उत्कीर्ण है। इसी तरहके वीरतापूर्ण कार्योंके लिए उसे रावमल्ल चतुर्थकी ओरसे समरधुरन्धर, वैरकुलकालदण्ड, भुजविक्रम आदि उपाधियां प्राप्त हुई थीं।

१ मि० जै०, पृ० १०१ आदि।

दूसरी ओर इस वीर शिरोमणिकी सत्यनिष्ठा, धर्मप्रेम आदिके कारण उसे सत्य युधिष्ठिर, गुणबकाव, सम्यक्त्व रत्नाकर, शोचाभरण, गुणरत्नभूषण, कवि-जनशेखर जैसी उपाधियाँ प्राप्त हुई थी।

चामुण्डरायके गुरुका नाम अजितसेन था और वह नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्तीका भी स्नेह भाजन था। नेमिचन्द्रने अपने गोम्मतसारकी^१ रचना चामुण्डरायके उद्देश्यसे ही की थी। चामुण्डराय बड़ा उदार दानी था। उसने जैन धर्मके लिए जो कुछ किया उसने उसे भारतके इतिहासमें अमर बना दिया। श्रवणबेलगोलामें गोम्मटेश्वरकी प्रसिद्ध मूर्तिकी स्थापना उसीने की थी। यह मूर्ति ५७ फीट ऊँची है। इसकी स्थापनाकी कथा श्रवणबेलगोलाके शिलालेखोंमें तथा कन्नड भाषाके अनेक ग्रन्थोंमें वर्णित है।

श्रवणबेलगोलाकी छोटी पहाड़ीपर भी चामुण्डरायने एक वसदि बनवायी थी। उसके पुत्र जिनदेवण्णने भी एक वसदिका निर्माण कराया था। प्रसिद्ध कन्नड कवि रत्नको भी चामुण्डरायने आश्रय दिया था।

बारहवीं शताब्दीको अनेक जैन सेनापतियोंको जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त है जिन्होंने तत्कालीन राजनैतिक महत्ताका प्रस्थापन किया था। होयसळ विष्णुवर्धन बिट्टिगदेव इस शताब्दीका सबसे प्रसिद्ध और सौभाग्यशाली राजा था। उसकी इस प्रसिद्धिका श्रेय उसके सेनापतियोंको था। विष्णुवर्धनके आठ जैन सेनापति थे — गगराज, बोप्प, पुणिस, बलदेव, मरियन, भरत, ऐच और विष्णु। ये जैन धर्मके संरक्षक और कर्नाटककी सैनिक शक्तिके प्रतीक थे। इनमें-से प्रथम दोकी सैनिक विजयोंने एक बार पुनः कर्नाटकको दक्षिण भारतके सर्वप्रमुख शक्तिशाली राज्योंकी श्रेणीमें प्रतिष्ठित कर दिया था।

इन सबमें भी गगराजका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके माता-पिता जैन थे, श्रवणबेलगोलाके शिलालेखोंसे यह प्रमाणित है। चामुण्डराय^२ वस्तीके मण्डपमें उत्कीर्ण ११२० ई०के शिलालेखमें 'मार' और माणकव्वेके सुपुत्र एचि या एचिगाककी भार्या पोचिकव्वेकी धर्मपरायणता और अन्तमें सन्यासविधिसे स्वर्ग-रोहणका उल्लेख है। पोचिकव्वेने अनेक धार्मिक कार्य किये, बेलगोलामें अनेक मन्दिर बनवाये। शक स० १०४३में उसका स्वर्गवास हो जानेपर उसके प्रतापी पुत्र गगराजने अपनी माताकी स्मृतिमें इस निषद्याका निर्माण कराया।

१ 'अज्जज्जनसे गुणगणसमूहसधारि अजितसेण गुरु। भुवण गुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मतो जयतु ॥७३३॥ — गो० जीवकाण्ड।

२ मिहि० जै०, पृ० ११४।

३ जै० शि० स०, भाग १, लेख न० ४४।

उसी शिलालेखमें गगराजकी अनेक उपाधियाँ अंकित हैं — यथा — वैरि-
मयदायक श्री जैनधर्माभ्याम्बुधिप्रवर्धनसुधाकर, सम्यक्त्व रत्नाकर आदि ।
इसी शिलालेखमें गगराजको 'विष्णुवर्द्धन भूपाल होयसल महाराज-राज्याभिषेक-
पूर्ण कुम्भ' अर्थात् 'होयसल महाराज विष्णुवर्धनके राज्याभिषेकके लिए पूर्णकुम्भ'
कहा है । और उसी मण्डपमें अंकित दूसरे शिलालेखमें गगराजको 'विष्णुवर्धन
पोयसल महाराज राज्य समुद्धरण कलिगलाभरण' अर्थात् विष्णुवर्धनके राज्यका
उद्धार कर्ता कहा है । अतः राजा बल्लाल प्रथमकी मृत्युके बाद विष्णुवर्धनको
राज्याभिषिक्त करानेमें गगराजका प्रधान हाथ था ऐसा प्रतीत होता है ।

श्रवणवेलगोला तथा बेलूरके नरसिंह मन्दिरमें उत्कीर्ण शिलालेखोंमें गग-
राजके कार्यकलापोका वर्णन दिया है । उनसे प्रकट होता है कि होयसल शासनमें
गगराजने कितना महत्त्वपूर्ण भाग लिया था । 'जब उसने सम्पूर्ण गगवाडीको
अपने स्वामी विष्णुवर्धनके अधिकारमें ला दिया तो प्रसन्न होकर होयसल नरेशने
गगराजसे वर माँगनेके लिए कहा । गगराजने जिनैन्द्रको पूजाके लिए गगवाडी
प्रदान करनेकी प्रार्थना की और राजाने गोम्मटदेवकी पूजाके लिए गगवाडीको
सहर्ष प्रदान किया । गगराजने गगवाडीकी समस्त बस्तियोंका जीर्णोद्धार
कराया । और श्रवणवेलगोलाके गोम्मटदेवके चारो ओर चहारदीवारी बनवायी ।

चन्द्रगिरि पर्वतार के एक शिलालेखमें लिखा है—'गगराज होयसल नरेश
विष्णुवर्धनके महादण्ड नायक थे । इन्होंने तैलंगोको परास्त कर गगवाडि देशको
बचा लिया तथा चालुक्यनरेश त्रिभुवनमल्ल पेमाडिदेवकी सेनाको जीतकर—
अपने भारी पराक्रमका परिचय दिया । उनको स्वामिभक्ति तथा विजयशीलता-
से प्रसन्न होकर विष्णुवर्धन नरेशने उनसे पारितोषिक माँगनेको कहा । उन्होंने
'परम' नामका गाँव माँगा और उसे अपनी माता तथा भार्याके द्वारा निर्मापित
जिनमन्दिरोंके लिए अर्पण कर दिया । इस दानके अतिरिक्त उन्होंने गगवाडि
परगनेके समस्त जिन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया, गोम्मट स्वामीका परबोटा
बनवाया तथा अनेक स्थलोपर नये नये जिन मन्दिरोंका निर्माण कराया । आगे
लेखमें कहा गया है कि इन कार्योंसे क्या गगराज गगराय (चामुण्डराय) की
अपेक्षा सो गुने अधिक धन्य नहीं कहे जा सकते ।'

गगराजकी पत्नी तथा पुत्र भी उसीकी तरह जैन धर्मके भक्त थे । जब
११३३ ई० में गगराजका स्वर्गवास हो गया तो उसके ज्येष्ठ पुत्र बोप्पने राज-
धानीके मध्यमें एक जिनालयका निर्माण कराया । उसकी प्रतिष्ठा मूलसध

१. मि० जै०, पृ० १२७ ।

२ जै० शि० स०, प्रथम भाग, लेख न० ५६ तथा लेख न० ६० ।

देशियगण, पुस्तकगच्छके नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवर्तीने करायो थो । इसी जिनालयमें स्थापित पार्श्वनाथकी मूर्तिको विष्णुवर्धनने विजय पार्श्वदेव नाम दिया था, जिसका वर्णन पहले किया गया है ।

सेनापति बोप्पने भी अपने प्रसिद्ध पिताकी उदार नीतिका ही अनुसरण किया । उक्त जिनालयके अतिरिक्त उसने दो अन्य जिनालयोका निर्माण करवाया था । वह अपने पिताकी ही तरह शूरवीर और योद्धा था । उसने कोगोको हराया था । गगराजका शूरवीर साथी पुणिस था । वह राजा विष्णुवर्धनका सान्धिविग्रहिक—युद्ध और मुलह मन्त्री था । गगराजकी तरह उसका नाम यद्यपि कर्नाटकके इतिहासमें गूँजता हुआ सुनायी नहीं देता, तथापि उसकी विजययात्रा महत्त्वपूर्ण रही है । किन्तु उसका हृदय गगराजकी ही तरह महान् था । चामराजनगरकी पार्श्वनाथ वस्तीमें उत्कीर्ण गिलालेख (१११७ ई०) में उसकी विजय तथा उदारताका वर्णन मिलता है । उसमें लिखा है

पुणिसराज दण्डाघोशके देव जिन थे । गुरु अजित मुनि थे । और पोयसलराजा उनका शासक था । उन्होंने एक जिनमन्दिर बनवाया था । पुणिमम्मकी पत्नी पोचले थी । उनके पुत्र चावण, कोरय और नागदेव थे । वे रत्नत्रयके समान थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र चावण तथा उसकी पत्नियाँ अरसिकव्वे और चौण्डलेसे पुणिसमय्य और विट्टिग उत्पन्न हुए । चावण और अरसिकव्वेका पुत्र पोयसल राजाका सान्धिविग्रहिक मन्त्री पुणिस था । * पुणिम दण्डाधिपने एक बार पोयसल राजाकी आज्ञा मिलनेपर नीलाद्रिपर कब्जा कर लिया और मलेयाल लोगोका पीछा कर उनकी सेनाको कैदी बना लिया । और इस तरह वह केरलाधिपति बन गया । ””” जो व्यापारी बिगड़ गये थे, जिन किसानोके पास बोनेके लिए बीज नहीं था, जिन हारे हुए किरात सरदारोके पास कुछ भी नहीं रहा था और जो उसके नौकर हो गये थे, तथा सबको जिसका जो-जो नष्ट हो गया था वह सब उसने दिया और उनके पालन-पोषणमें मदद दी । उसने गणोकी तरह गणवाडि ९६००० बसदियोको सज्जित किया । अरकोट्टारमें अपने-द्वारा बनवायी हुई त्रिकूट बसदिकी बसदियोंको भूमिदान किया ।

सेनापति पुणिसमय्यके गुरु कोई अजितसेन पण्डित देव थे । विष्णुवर्धनके तीसरे मन्त्री बलदेव अरसादित्य या राजा आदित्यके पुत्र थे । अरसादित्य और आचाम्बिके तीन पुत्र थे — पम्पाराज, हरिदेव और मन्त्रियोमें प्रधान बलदेव । श्रवणवेल्लगोलाके एक गिलालेखके अनुमार ये लोक प्रसिद्ध कर्नाटक

१. जे० शि० स०, भाग २, लेख न० २६४ ।

२ जे० शि० स० भाग १, लेख न० ३५१ ।

कुलके तिलक, शत्रुओंके लिए प्रचण्ड, जिनपद भवत और महासाहसी थे । अन्तमें लिखा है — समस्त मन्त्रियोंके साथ, शत्रुओंको वशमें करनेवाले, परस्त्री त्यागी, सरस्वती देवीके कण्ठहार, उदारमूर्ति, जिनेन्द्र पदसेवी बलदेव जयवान हो ।

राजा विष्णुवर्धनके दो मन्त्री मरियाने दण्डनायक और भरतेश्वर दण्डनायक थे । दोनों भाई थे । गगराजके वश तथा होयसल राजवंशके साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध था । दोनों भाइयोंने पहले विष्णुवर्धनकी अधीनतामें कार्य किया, पश्चात् उसके पुत्र नरसिंह प्रथमकी अधीनतामें कार्य किया । विष्णुवर्धनने उन्हें अपने सम्पूर्ण राज्यके महामन्त्री पदपर प्रतिष्ठित किया था । दोनों भाई स्याद्वाद रूपी लक्ष्मीके कानोके रत्नजडित आभूषणके तुल्य थे । प्रतिदिन जिनपूजा करते थे और चारो प्रकारका दान देते थे ।

दोनों भाइयोंमें से मरियानेने राजा विष्णुवर्धनके द्वारा विशेष सत्कार प्राप्त किया था । ब्रह्मेश्वर मन्दिरके शिलालेखमें मरियानेको राजा विष्णुवर्धनका राजकीय हस्ती लिखा है । और अलसेन्द्र शिलालेखमें लिखा है कि विष्णुवर्धनने मरियानेको अपना सेनापति नियुक्त किया था । दोनों भाई सर्वाधिकारी, माणिक भण्डारी, और प्राणाधिकारोके पदोंपर नियुक्त थे । सिन्धिगेरेके ब्रह्मेश्वर मन्दिरके शिलालेखमें भरतेश्वरकी प्रशंसामें लिखा है — 'उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति जिनमन्दिरोंके लिए, सारा स्नेह जनताके लिए, सम्पूर्ण भावना जिनपूजाके लिए, सारी उदारता सज्जनोंके लिए, और सम्पूर्ण दान मुनीन्द्रोंके लिए था । सन् ११६० के एक शिलालेखमें लिखा^१ है कि भरतने श्रवणबेलगोलामें जैन मूर्तियोंकी स्थापना की, गगवाडीमें ८० नये मन्दिर बनवाये और २०० मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया ।

भरत और मरियानेके धर्मगुरु देशियगण, पुस्तकगच्छके माघनन्दिके शिष्य गडविमुक्त व्रती थे । किन्तु भरतकी पत्नीके धर्मगुरु स्वयं माघनन्दि थे ।

विष्णुवर्धनके अन्य तीन जैन सेनापति थे बोप्प, ऐच और इम्मडि विट्टिमथ्य । बोप्प गगराजका ज्येष्ठ पुत्र था । उसकी पत्नी भानुकीर्ति देवकी शिष्या थी । उनका पुत्र ऐच भी दण्डाधीश था । उसने श्रवणबेलगोलामें जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया था । अपने पिता बोप्पकी तरह ऐच भी एक उदार हृदय जैन था । उसने बेलगलीके मूलस्थान गणेश्वरकी भूमि प्रदान की थी । ११३५ ई०में उसने सल्लेखनापूर्वक मरण किया ।

१ जै० शि० स०, भाग ३, लेख न० ३०७ ।

२ वही, लेख न० ४११ ।

३ मि० जै०, पृ० १३६ ।

हम्मडि विट्टिमय्य विष्णुवर्धनका दाहिना हाथ तथा भक्तहृदय जैन था । उसने राजधानीमें एक जिनालयका निर्माण कराया था और उसका नाम विष्णुवर्धन जिनालय रखा था । विट्टिमय्यके गुरु श्रीपाल त्रैविद्य थे । उसने अपने गुरुको जिनपूजा तथा जिनालयके जोर्णोद्वार और आहार दानके लिए विष्णुवर्धनसे पारितोषिकके रूपमें प्राप्त बीजबोलाल नामका गांव तथा अन्य भूमि प्रदान की थी ।

अब हम होयसल^१ नरेश नरसिंह प्रथमके राज्यकाल (११४१-११७३ ई०) की ओर आते हैं । अपने पिता विष्णुवर्धनकी तरह नरसिंह प्रथमका राज्यकाल भी उसका चार जैन सेनापतियों और मन्त्रियोंके कार्यकालोके कारण प्रसिद्ध है । देवराय, हुल्ल, शान्तियण्ण और ईश्वर ये चार उसके सेनापति थे और मन्त्री थे — शिवराज और सोमेय ।

सेनापति देवराजके गुरुका नाम मुनिचन्द्र भट्टारक था । राजा नरसिंहने देवराजकी प्रतिभा तथा स्वामिभक्तिसे प्रसन्न होकर उसे सूरणहल्ली स्थान प्रदान किया था और जैन सेनापतिने उस स्थानपर एक जैन चैत्यालयका निर्माण कराया था । राजाने उस चैत्यालयके लिए धन प्रदान किया था ।

हुल्ल एक आदर्श जैन और शक्तिशाली सेनापति था । एक महान् सेनापति और जैन धर्मके संरक्षकके रूपमें उसकी ख्याति थी । वह केवल एक धार्मिक पुरुष ही नहीं था, किन्तु विचक्षण राजनीतिज्ञ भी था । वह महान् मन्त्री, प्रधान कोषाध्यक्ष, सर्वाधिकारी और सेनापतिके पदोंको सुशोभित करता था । वह कार्यसाधनमें योगन्धरायणसे और राजनीतिके ज्ञानमें वृहस्पतिसे भी दक्ष था । उसने राजा विष्णुवर्धन नरसिंह और बल्लाल प्रथमकी अधीनतामें कार्य किया था ।

सेनापति हुल्लका जैन धर्मके प्रति परमोत्तम कार्य था श्रवणवेलगोलामें चतुर्विंशति जिनालयका निर्माण कराना । इसका निर्माण सम्भवतः ११५९ ई०में हुआ था । जब राजा नरसिंह द्वितीय अपनी विजययात्राके निमित्तसे उधरसे गया तो उसने बड़े आदरके साथ गोमटदेव और पार्श्वनाथकी मूर्तियोंके तथा इस जिनालयके दर्शन किये और जिनालयकी पूजादिके लिए सवणेरु ग्राम प्रदान किया^२ । तथा हुल्लकी सम्यक्त्व चूडामणि उपाधिके आधारपर जिनालयको भव्य चूडामणि नाम प्रदान किया और हुल्लने महामण्डलाचार्य नयकोर्ति मिद्धान्त चक्रवर्तीको चतुर्विंशति जिनालय-

१ मिडि० जै०, पृ० १४० ।

२ जै० रि० स०, भाग १, लेख न०, ६० । १३८ ।

का आचार्य बनाया जो सवणेस्की आयका उपयोग श्रवणबेलगोला स्थानके जिनालयोकी मरम्मत तथा पूजा आदिमें करते थे । लगभग ११७५ ई० में हुल्लने राजा बल्लाल द्वितीयसे सवणेस्की साथ बेक्क और कग्गेरे नामक गांवोको प्राप्त किया तथा उन्हें उक्त जिनालय तथा गोम्मतदेव और पार्श्वनाथकी पूजाके लिए प्रदान किया ।

सेनापति हुल्लने श्रवणबेलगोलाकी तरह अन्य भी प्रमुख तीन जैन केन्द्रोको अपनी उदारता और दानशीलतासे सिंचित किया । वे तीन जैन केन्द्र हैं—केल्लगेरे, बकापुर और कोप्पण । केल्लगेरे एक प्राचीन तीर्थस्थान था । इसकी स्थापना गग राजाओने की थी । किन्तु यह खण्डहर हो गया था । हुल्लने वहाँ एक सुन्दर जैन मन्दिरका निर्माण कराया । यहाँ उसने तीर्थच्छुरोके पाँच कल्याणकोकी भावनासे पाँच विशाल बस्तियाँ बनवायीं । उसके गुरु देवकीर्ति देवने केल्लगेरेमें प्रतापपुर बस्ती बनवायो थी । हुल्लने उसे नवीन रूप दिया और श्रवणबेलगोलासे लगभग एक मीलपर स्थित जिननाथपुर गाँवमें एक भिक्षागृह बनवाया । बकापुरमें उसने जीर्णशीर्ण जिन मन्दिरका नवनिर्माण कराया ।

जिन मन्दिरोंके निर्माण, जिनदेवकी पूजा, जैन साधुओंको आहारदान और जैन शास्त्रोंके श्रवणमें ही हुल्लका समय व्यतीत होता था । चामुण्डराय और गगराजके पश्चात् हुल्लका ही नाम लिया जाता है । उसे गजदेशके समस्त जैन मन्दिरोंकी दी जानेवाली भेंट रूपी समुद्रके लिए चन्द्रमा कहा है ।

राजा नरसिंहका तीसरा जैन सेनापति शान्तियण्ण था । वह वासुपूज्य सिद्धान्तदेवके शिष्य मल्लिषेण पण्डितका शिष्य था । दण्डनायकका पद तथा करिगुण्डका अधिकार पानेपर शान्तियण्णने वहाँ एक वसदिका निर्माण कराया और उसके लिए भूमि प्रदान की ।

राजा नरसिंहका एक अन्य जैन सेनापति ईश्वर चमूपति था । उसने तुमकुर तालुकाके मन्दार हिलकी वसदिका जीर्णोद्धार कराया था । राजा नरसिंहके दो जैन मन्त्री शिवराज और सोभेय थे । उन्होंने ११६५ ई० में होयसल जिनालयको कुछ करोंसे होनेवाली आय प्रदान की थी ।

राजा नरसिंहके पुत्र बल्लाल द्वितीयके सेनापतियोंमें एक वसुधैकबान्धव रेचिमट्टय थे । बल्लालके पास आनेसे पहले वे कलचुरि नरेशोके मन्त्री थे । उन्हें कलचुरि सम्राटोसे बहुत से देग मिले थे उनमें एक नागरखण्ड था । उसपर वह शासन करता था । शिकारपुर तालुकाके चिक्कमागडिमें वसवण्ण मन्दिरके प्रागण-

में एक स्तम्भपर उत्कीर्ण शिलालेख^१ (११८२ ई०) में राचिमय्यका वर्णन है । उसमें लिखा है कि एक धार रेचिमय्य राजा वोप्पदेव और शकर सामन्तके साथ मागडिमें जिनेश्वरकी पूजाके लिए आया । पूजन करनेके पश्चात् राचिमय्य दण्डा-घोशने शकर सामन्तके द्वारा निर्मापित उस जिनमन्दिरको देखा और बहुत प्रसन्न हुआ । तथा तीन पीढ़ियोंके लिए तल्लु ग्राम इस मन्दिरको प्रदान किया । इस दानको ग्रहण करनेवाले थे भानुकीर्ति सिद्धान्तदेव, जो कानूरगण त्रिचिणीक गच्छके थे ।

किन्तु राचिमय्यके कार्योंमें सबसे अधिक स्थायी कार्य था, राजधानी आरसिय-केरेमें सहस्रकूट चैत्यालयका निर्माण । इस चैत्यालयमें उत्कीर्ण शिलालेखमें लिखा है कि जब होयसल नरेश वीर बल्लालदेव राजधानी दोरसमुद्रमें रहते हुए राज्य करते थे, आरसियकेरेके निवासियोंकी रत्नप्रयवर्ममें दृढता सुनकर कलचुरिकुलके सचिवोत्तम रेचरसने बल्लालदेवके चरणोंमें आश्रय पाकर आरसियकेरेमें सहस्र-कूट जिनालयकी स्थापना की । उन भगवान्की अष्टविध पूजन, पृजारी और सेवकोंकी आजीविका तथा मन्दिरकी मरम्मतके लिए राजा बल्लालने हन्दर-हालु ग्राम प्राप्त करके उसे अपने वशके गुरु मूलसघ देशियगण पुस्तकगच्छ और इगुलेश्वरवलिके माघनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य तथा शुभचन्द्र त्रैविद्यके शिष्य सागरनन्दि सिद्धान्तदेवको सौंप दिया ।

आगे उसी शिलालेखमें लिखा है—राच-द्वारा स्थापित सहस्रकूट जिनालयके लिए जैन लोगोंने एक करोड रुपया इकट्ठा कर प्रसिद्ध आरसियकेरेमें एक मन्दिर बनवाया । इस जिनालयको समस्त ७ करोड लोगोकी सहायता होनेसे इसका नाम एल्कोटि जिनालय रखा गया । इसके लिए १००० कुटुम्बोंसे जमीन खरीदी गयी थी । राजा बल्लालने उस जमीनका कर माफ कर दिया था ।

इससे प्रतीत होता है कि आरसियकेरे जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र था । इसी समयके लगभग १२०० ई० में एचिरस सेनापतिने श्रवणबेलगोलामे शान्तिनाथ-का मन्दिर बनवाया और उक्त सागरनन्दिको सौंप दिया । उसमें अंकित^३ शिलालेखमें लिखा है कि सागरनन्दि मूलसघ देशियगण पुस्तकगच्छ कोण्ड-कुन्दान्वय कोल्लापुरकी सामन्त वसदिसे प्रतिवद्ध माघनन्दिके प्रशिष्य और शुभ चन्द्रदेव त्रैविद्यके शिष्य थे ।

१ जै० शि० स०, भाग ३, लेख न० ४०० । मिटि० जै०, पृ० १४७-१४८ ।

२ जै० शि० स०, भाग ३, लेख न० ४६५ ।

३ जै० शि० स०, भाग १, लेख न० ४७१ ।

बल्लाल द्वितीयका दूसरा प्रसिद्ध जैन मन्त्री बूचिराज था। वह कन्नड और संस्कृतका विद्वान् था तथा दोनों भाषाओंमें रचना कर सकता था। राजाके राज्याभिषेकके अवसरपर ११७३ ई० में बूचिराजने मारिकलीमें त्रिकूट जिनालयका निर्माण कराया। और उसकी पूजादिके लिए वह ग्राम प्रदान किया। उसके गुरु द्रमिलसघ अरुगलान्त्रयके श्रीपाल त्रैविद्यके शिष्य बासुपूज्य सिद्धान्तदेव थे।

राजा बल्लाल द्वितीयका एक जैन मन्त्री नागदेव था। वह राजा बल्लालका पट्टण स्वामी था और जैन मन्दिरोंका संरक्षक था। उसके गुरु नयकीर्ति सिद्धान्तदेव थे। नागदेवने श्रवणबेलगोलाके पार्श्वदेवके सामने एक रंगशाला तथा पत्थरके चबूतराका निर्माण कराया था।

एक महामन्त्री महादेव दण्डनाथ था। उसके गुरु काणूरगण त्रिषिणीक गच्छके कुलभूषण त्रैविद्य विद्याधरके शिष्य सकलचन्द्र भट्टारक थे। महादेव दण्डनाथने ११९८ ई० में एक सुन्दर जिनालयका निर्माण कराया था और उसकी पूजा तथा मरम्मतके लिए उसने भूमि प्रदान की थी। पट्टण स्वामी सेट्टी तथा अन्य तेलके व्यापारियों आदिने कुछ करका भाग प्रदान किया था।

राजा बल्लाल द्वितीयके राज्यकालके अन्तमें सेनापति अमृत हुआ वह शद्रकुलका था। वह महामन्त्री सर्वाधिकारी और 'विरुद नमोत्तदिष्टायक' था। उसके गुरु जिनचन्द्रके शिष्य नयकीर्ति पण्डितदेव थे। उसने अपने तीन भाइयोंके साथ ओक्कलुगेरेमें १२०३ ई० में एक जिनालयका निर्माण कराया था। और कुछ नायकों तथा नागरिकोंके सामने शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी अष्टप्रकारी पूजाके लिए तथा साधुओंके आहारके लिए भूमि प्रदान की थी।

अन्तिम महान् होयसल नरेश वीर बल्लाल तृतीयके राज्यमें एक केतय नामका दण्डनायक था। वह १३३२ ई० में होयसल नरेशका महामन्त्री और सर्वाधिकारी था। उसने एक जिनालयके लिए कोण्डतुरकी नशीली वस्तुओंका कर प्रदान किया था।

जैन धर्मकी संरक्षक महिलाएँ

मध्यकालीन कर्नाटकके इतिहासमें स्त्रियोंका स्थान महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अपने समयके महत्त्वपूर्ण कार्योंमें क्रियात्मक भाग लिया है। किन्तु यहाँ उनके जैन धर्मके प्रति किये गये महान् कार्योंका ही विवरण दिया जाता है।

दसवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीयके राज्यकालमें महासामन्त कलिविट्टरस वनवास प्रदेशके अधिकारी थे। ९११ ई० में नागरखण्डके अधिकारी सत्तरस नागार्जुनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्थानपर

उनकी पत्नी अश्विक्ववेको अधिकारी नियुक्त किया गया। अश्विक्ववे शासनमें सुदक्ष थी और जिनशासनकी भक्त थी। यद्यपि वह नारी थी। किन्तु वहां-दुरीमें किसीसे कम नहीं थी। उसने नागरखण्डकी सुरक्षा की। और जब इसका मरणकाल आया तो उसने वन्दनिके नामक पवित्र स्थानमें जाकर वहाँके जिनालयमें सल्लेखनापूर्वक प्राणोका त्याग किया।

उसी दसवीं शताब्दीमें जैन इतिहासमें स्मरणीय महिला अत्तिमव्वेका जन्म हुआ। वह सेनापति मल्लपकी पुत्री थी, और नागदेवकी पत्नी थी। सेनापति मल्लप पश्चिमीय चालुक्य शासक तैलपका नायक था। अत्तिमव्वे एक आदर्श उपासिका थी। उसने पौत्रके शान्तिपुराणकी एक हजार प्रतियाँ तैयार करायी और सोने तथा जवाहरातकी १५०० मूर्तियाँ बनवायी। अत्तिमव्वे एक उदाहरणके योग्य महिला थी।

दसवीं शताब्दीमें पामव्वे नामकी महिला हुई। वह राजा भूत्तुगकी बड़ी बहन थी। उसने जिनदीक्षा लेकर तीस वर्ष तक तपस्या की और ९७१ ई० में उसका स्वर्गवाम हुआ।

राजकीय महिलाओंने भी जैन धर्मकी सुरक्षामें क्रियात्मक भाग लिया था। पोचव्वरसी राजेन्द्र कोणालवकी माता थी। उसने १०५० ई० में एक वसदि-का निर्माण कराकर उसे भूमि प्रदान की थी।

कदम्बशामक कीर्तिदेवकी बड़ी रानी मालल देवीने १०७७ ई० में कुप्पटूरमें पद्मनन्दि सिद्धान्तदेवके द्वारा पार्श्वनाथ चैत्यालयका निर्माण कराया था। उसने जिनालयके लिए राजासे एक सुन्दर स्थान प्राप्त किया था।

यह हम पहले लिख आये हैं कि शान्तर भक्त जैन थे। इस राजवंशमें चट्टल देवोका नाम अति प्रसिद्ध है। वह रक्कस गगकी पौत्री और पल्लव नरेश काडुवेट्टीकी रानी थी। उसके पुत्र और पतिकी मृत्यु होनेपर उसने अपनी छोटी बहनकी चार सन्तानोंको अपना माना और उनके साथ शान्तरो-की राजधानी पोम्बुच्चपुरमें जिनालयोका निर्माण कराया। उसने अनेक मन्दिर, वसदियाँ, तालाब, स्नानगृह, तथा गुफाएँ बनवायीं और आहार, औषध, शिक्षा तथा आवास दानकी व्यवस्था की। चट्टल देवीके गुरु श्री विजय भट्टारक थे। वह त्रियन गुडोके निदम्बर तीर्थके अरुणलान्वय नन्दिगणके प्रमुख थे। वह रक्कस गग और नन्न शान्तरके भी गुरु थे।

जैन धर्मके प्रति उदार भाव रखनेमें गग राजवंशकी महिलाओंका नाम भी उल्लेखनीय है। उदाहरणके लिए लगभग १११२ ई० में गगवाडीके राजा भुजवल गगकी महादेवी जैनमतकी सग्निका थी। लेखमें उसे जिनेन्द्रके चरणो-

की भ्रमरी कहा है। उसके पति राजा हेम्मकी दूसरी पत्नीका नाम वाचल देवी था। उसने वनिकेरेमें एक सुन्दर जिनालयका निर्माण कराया था। इस जिनालयके लिए उसके पतिने, गग महादेवीने तथा प्रमुख अधिकारियोने मिलकर बुदनगेरे गाँव, कुछ अन्य भूमि तथा धन प्रदान किया था। राजा हेम्महि स्वयं भी जैन था। उसने कुन्तलापुरमें एक जैन मन्दिर बनवाया था जो मूलसध, मेषपाषाण गच्छ और काणूर गणसे सम्बद्ध था। उसके गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव थे। उसके एक पुत्र सत्य गंगने १११२ ई० में कुरुडी तीर्थमें गग जिनालयका निर्माण कराया था। ऐसे जैन धर्मके प्रेमी सम्बन्धी जनोके कारण चट्टल देवीके प्रिय कार्य सफलताके साथ सम्पन्न हुए तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

एक शान्तर राजकुमारी पम्पादेवी थी। वह राजा तैलकी पुत्री तथा विक्रमादित्य शान्तरकी बड़ी बहन थी। शिलालेखमें उसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है—अष्टप्रकारी पूजा, जिनाभिषेक और चतुर्विध भक्तिमें उसकी अत्यन्त आस्था थी। उसकी पुत्री वाचलदेवी दूसरी अतिमन्त्रे थी। वह प्रतिदिन सूर्य निकलते ही जिनभगवान्की पूजा किया करती थी। दोनों माँ-बेटी वादीभसिंह अजितसेन पण्डित देवकी शिष्याएँ थीं ऐसा ११४७ ई० के एक शिलालेखमें लिखा है।

जैन सेनापतियोको पत्नियोने भी जैन धर्मकी सुरक्षामें भाग लिया था। उन सबमें गगराजकी पत्नी लक्ष्मीमती अग्रणी थी। यह शुभचन्द्रकी शिष्या थी। उसने श्रवणबेलगोलामें एक जिनालयका निर्माण कराया था और उसके पतिने उसे दान दिया था। अपने पतिकी तरह लक्ष्मीमती भी चारो प्रकारका दान देती रहती थी। ११२१ ई० के शिलालेखमें लिखा है—क्या अन्य स्त्रियाँ चातुर्य, सौन्दर्य और जिनभक्तिमें गगराजकी पत्नी लक्ष्मीयाम्बिकेकी समानता कर सकती हैं? लक्ष्मीमतीने समाधिपूर्वक प्राणोका त्याग किया और उसके पतिने श्रवणबेलगोलामे उसका स्मारक बनवाया।

गगराजके बड़े भाईकी पत्नीका नाम जवकणब्दे था। वह सेनापति बोप्पकी माता थी। श्रवणबेलगोलाके शिलालेख (न० ४३) में जवकणब्देकी जैन धर्ममें भारी श्रद्धाका उल्लेख है। उसने वहाँ जिनमूर्तिका तथा एक तालावका निर्माण कराया था।

जैन सेनापति पुणिसमर्थकी पत्नीका नाम भी जविकणब्दे था। उसने

कुष्णराजपेठ तालुकाके वस्ती होसकोटेमें एक वसदि बनवायी थी । उसके उत्तर-में उसके पतिने मूल स्थान वसदि बनवायी थी, जो विष्णुवर्धन पोयसल जिनालयसे सम्बद्ध थी तथा उसने उसके लिए भूमिदान भी दिया था ।

पश्चिमीय चालुक्य नरेश त्रिभुवनमल्ल पेरम्मडिदेवके राज्यमें पाण्ड्य मन्त्री और सेनापति सूर्य दण्डनायककी पत्नीने भी दावणगेरे तालुकाके सेम्बूर नामक स्थानमें एक जिनालयका निर्माण कराया था और उसके लिए भूमि दान की थी ।

गगवशके राजा मारसिंहकी छोटी वहनके गुरु माघनन्दि थे । इस महिलाने जहाँ जैन मन्दिर नहीं था वहाँ जैन मन्दिरका निर्माण कराया और जहाँ जैन मुनियोंके निवासका प्रबन्ध नहीं था, वहाँ निवासस्थान बनवाये । मारसिंहका पुत्र राजा एक्कल काणूरगण, त्रिभिण्णिक गच्छके भानुकीर्ति सिद्धान्त-देवका शिष्य था । उसने उद्धरेमें फनक जिनालयका निर्माण कराया था ।

होयसल नरेश विष्णुवर्धनकी रानी शान्तल देवीके पिता कट्टर शैव थे और माता जैन धर्मकी भक्त थी । शान्तल देवी अपनी सुन्दरता और गायन तथा नृत्यकलामें विख्यात थी । उसके गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव थे । शान्तल देवीने जैन धर्मके लिए जो कुछ कार्य किये वे सब चिरस्थायी थे । उसने श्रवणबेलगोलामें ११२३ ई० में शान्ति जिनेन्द्रकी मूर्तिकी स्थापना की और सवतिगन्धवारण वसदिका निर्माण कराया । तथा राजा विष्णुवर्धनकी आज्ञासे प्रश्नधादिके लिए मोट्टेनविले गाँव प्रदान किया । श्रवणबेलगोलाके एक शिलालेखमें जो शान्तल देवीके दानका स्मारक है, लिखा है—‘विष्णुवर्धनकी पटरानी शान्तल देवीने, जो पातिव्रत, धर्मपरायणता और भक्तिमें रुक्मिणी, सत्यभामा और सीताके समान थी, सवतिगन्धवारण वसदि निर्माण कराकर अभियेकके लिए एक तालाब बनवाया और उसके साथ एक ग्रामदान दिया । ११३१ ई० में उसने शिवगग स्थानमें, जो वगलोरसे उत्तर-पश्चिममें तीस मील है, सल्लेखनापूर्वक मरण किया । शान्तल देवीकी मृत्युके पश्चात् उसकी माता माचिकव्वेने भी बेलगोलामें जाकर एक मासके अनशन व्रतके पश्चात् सन्यासविधिसे देह त्याग किया । इन दोनों महिलाओंके धर्मप्रेमका उस समयके महिला वर्गपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा ।

राजा विष्णुवर्धनकी पुत्री हरियव्वरसि जैन धर्मकी भक्त थी । ११२९ ई०

१ जै० शि० स०, भाग १, लेख न० ५६ तथा लेख न० ५३ । मि० जै०, पृ० १६६-१६७ ।

को भ्रमरो कहा है। उसके पति राजा हेम्मको दूसरी पत्नीका नाम वाचल देवी था। उसने बन्निक्केरेमें एक सुन्दर जिनालयका निर्माण कराया था। इस जिनालयके लिए उसके पतिने, गंग महादेवीने तथा प्रमुख अधिकारियोने मिलकर बुदनगेरे गाँव, कुछ अन्य भूमि तथा धन प्रदान किया था। राजा हेम्मडि स्वयं भी जैन था। उसने कुत्तलापुरमें एक जैन मन्दिर बनवाया था जो मूलसप्त, मेघपापाण गच्छ और कातूर गणसे सम्बद्ध था। उसके गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव थे। उसके एक पुत्र सत्य गगने १११२ ई० में कुरुको तीर्थमें गंग जिनालयका निर्माण कराया था। ऐसे जैन धर्मके प्रेमी सम्बन्धी जनोंके कारण चट्टल देवीके प्रिय कार्य सफलताके साथ सम्पन्न हुए तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

एक शान्तर राजकुमारो पम्पादेवी थी। वह राजा तैलकी पुत्री तथा विक्रमादित्य शान्तरकी बड़ी बहन थी। शिलालेखमें उसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है—अष्टप्रकारो पूजा, जिनाभिषेक और चतुर्विध भक्तिमें उसकी अत्यन्त आत्मा थी। उसकी पुत्री वाचलदेवी दूसरी बत्तिमब्बे थी। वह प्रतिदिन सूर्य निकलते ही जिनमगवान्की पूजा किया करती थी। दोनों माँ-बेटी बादोमसिंह अजितसेन पण्डित देवकी शिष्याएँ थीं ऐसा ११४७ ई० के एक शिलालेखमें लिखा^१ है।

जैन सेनापतियोको पत्नियोने भी जैन धर्मकी सुरक्षामें भाग लिया था। उन सबमें गगराजकी पत्नी लक्ष्मीमती अग्रणी थी। वह शुभचन्द्रकी शिष्या थी। उसने श्रवणबेलगोलामें एक जिनालयका निर्माण कराया था और उसके पतिने उसे दान दिया था। अपने पतिकी तरह लक्ष्मीमती भी चारों प्रकारका दान देती रहती थी। ११२१ ई० के शिलालेखमें लिखा है—क्या अन्य स्त्रियाँ चातुर्य, सौन्दर्य और जिनभक्तिमें गगराजकी पत्नी लक्ष्मीयान्विकेकी समानता कर सकती हैं? लक्ष्मीमतीने सनाधिपूर्वक प्राणोका त्याग किया और उसके पतिने श्रवणबेलगोलामें उसका स्मारक बनवाया।

गगराजके बड़े भाईकी पत्नीका नाम जक्कणब्बे था। वह सेनापति बोप्पकी माता थी। श्रवणबेलगोलाके शिलालेख (न० ४३) में जक्कणब्बेकी जैन धर्ममें भारी श्रद्धाका उल्लेख है। उसने वहाँ जिनमूर्तिका तथा एक तालाबका निर्माण कराया था।

जैन सेनापति पुणिसमव्यकी पत्नीका नाम भी जक्किणब्बे था। उसने

१ नि० है०, पृ० १६० ।

औषधि, शिक्षा और नावामके चतुर्विध दानकी व्यवस्था करके उन्होंने साधारण जनताका स्नेह और आदर प्राप्त किया। इससे दक्षिणमें नौवीं से चौदहवीं शताब्दी तक जैन धर्मका अच्छा प्रचार रहा। यद्यपि ईसवी सन्की प्रारम्भिक शताब्दियोंमें मगान् जेनाचार्योंने जैन धर्मकी शक्तिको निश्चय ही पल्लवित और पुष्पित किया, किन्तु नौवीं शताब्दीमें जैन धर्मका जितना विस्तार देखनेमें आता है उतना प्राथमिक शताब्दियोंमें नहीं देखा जाता। इसका स्पष्टीकरण जैन धर्मके प्रमुख केन्द्रोंके परिचयसे होता है जो हम आगे देंगे। इससे पूर्व हम कुछ ऐसे धनिक व्यापारियोंका परिचय देने हैं जिनके ओदायसे जैन धर्मकी अम्पुन्नतिमें साहाय्य मिला।

सन् १०६२में राजा^१ चोर शान्तर देवका एक शक्तिशाली अधिकारी पट्टण स्वामी नोषक्य्य सेट्टी था। उसने हुम्मचमें पट्टण स्वामी जिनालयका निर्माण कराया और उसको पूजा आदिके व्ययके लिए एक गाँव प्रदान किया। 'सम्यक्त्व वाराशि' उसको उपाधि थी। उसके पास चाँदी-सोने और जवाहरातकी जिनमूर्तियाँ थीं। उसने अनेक तालाबोंका निर्माण जनताके लिए कराया था। इससे प्रसन्न होकर राजाने उसे स्वर्ण पट्ट प्रदान किया था। हुम्मचमें ही उसने दूसरा मन्दिर बनवाया। और उसे शान्तर राजा तैलपने एक ग्राम प्रदान किया। नोकप्पके गुरु दिवाकर सेट्टी थे और उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रपर कनडोमें एक टीका रची थी।

व्यापारी वर्गका पहले ही जैन धर्ममें महत्त्व चला आता है। अनेक जिनमन्दिरोंकी व्यवस्थाका उत्तरदायित्व उनको सौंप दिया गया था। श्रवणबेलगोलाके शिलालेखोंमें इसका उल्लेख मिलता है। व्यापारी वर्गकी तरह कृषक-वर्ग भी जैन धर्मका अनुयायी था। जब ११५४ ई० में पारोश्वरसेन भट्टारकने होललकरेमें शान्तिनाथकी जीर्ण वस्तीका उद्धार किया और जब वोड्डम गोड तथा दूसरोंके द्वारा दिये गये दानमें विघ्न डाला गया तो उस गोडके पुत्रोंने तथा दूसरे लोगोंने १०० गद्याण देकर सरकारी अधिकारी प्रतापनायकसे हिरियकरे तालाबके पीछेकी भूमि प्रदान करनेकी तथा शान्तिनाथ वसदिकी पूजा आदिके लिए नागरिकोंके घरोंसे कर आदि देनेकी प्रार्थना की थी।

किन्तु यह स्वोकार करना ही पडता है कि क्रियात्मक दृष्टिकोणसे जैन धर्मके लिए चोर वणजिगोंकी उदारता गोडोंसे विशेष महत्त्वपूर्ण थी। बारहवीं शताब्दीके उत्तरार्धके कुछ शिलालेखोंकी जाँच करनेसे यह स्पष्ट हो जायेगा। उनमें सबसे

१ मिडि० जै०, पृ० १७४ आदि।

२ मि० जै०, पृ० १८०।

में हस्तियूग्में उसने एक उत्तुंग जिनालयका निर्माण कराया और उसकी मूर्त्तत आदिके लिए भूमि प्रदान की ।

चन्द्रमौलि^१ मन्त्रीकी पत्नी आचलददीन बेलगोलामें एक जिनमन्दिरका निर्माण कराया था, उस चन्द्रमौलिकी प्रार्थनासे होयसले नरेश वीरवल्लालने वम्मेयन हल्लि नामक गांव प्रदान किया था । चन्द्रमौलि वीरवल्लालके मन्त्री थे और जैव धर्मको मानते थे ।

राजघराने, सामन्तों और सेनापतियोंकी पत्नियोंकी तरह नागरिक महिलाओंमें भी जैन धर्मके प्रति गाढ अनुगम था । एक लेखमें जैन धर्मपर दृढ श्रद्धा रखनेवाली हर्यले महामतीका उल्लेख है । उसने मृत्युके समय अपने पुत्र भूवधनायकको बुलाकर कहा कि न्वपनमें भी मेरा खयाल न करना, केवल धर्मका विचार करना । यदि पुण्योपाजन करना है तो जिनमन्दिर बनवाओ । इसके बाद पंच नमस्कार मन्त्रका स्मरण करते हुए उसने जितेन्द्रके चरणोंमें समाधिपूर्वक शरीर त्यागा ।

शिलालेख सप्रहमें ऐसी अनेकों महिलाओंका उल्लेख है जिनोंने समाधिपूर्वक शरीर त्यागा ।

सार्वजनिक सरक्षण

जैनचार्योंने अपनी उदारता, बुद्धिमत्ता, तपस्या और त्यागसे केवल राजाओं, सामन्तों और उनके सेनापति-मन्त्रियोंको ही प्रभावित नहीं किया, किन्तु जनसाधारणमें जो प्रभावशाली और सम्पन्न वर्ग थे, उन्हें भी आकृष्ट किया । राजवशोंकी स्थापनामें भाग लेकर उन्होंने राजवशोंका सहयोग प्राप्त किया । सामन्तों, और सेनापति मन्त्रियोंको योग्य सम्मति देकर उन्हें अपना अनुयायी बनाया और धर्मोपदेश आदिके द्वारा प्रमुख मध्यमवर्गकी भक्ति अर्जित की । वीर वणिजिग (वीर वणिजजन) तथा अन्य व्यापारी वर्गकी आर्थिक सहायतासे अनेक जिनालयों तथा जैन धर्मके प्रमुख केन्द्रोंका निर्माण हुआ । इस तरह इन शानदार स्मारकोंके साथ राजाओं, सामन्तों और मन्त्री सेनापतियोंका जो क्रियात्मक समर्थन जैन धर्मको प्राप्त हुआ, उससे दक्षिण भारतमें जैन धर्मके प्रचार और शक्तिका पूर्ण बल मिला ।

तथा साधारण जनताके लिए प्राणोंकी साधारण आवश्यकता मोजन,

१. जैन शि० सं०, भाग १, लेख न० १०४ ।

२. जैन शि० सं० भाग ३, लेख न० ३८३ ।

बोध, शिक्षा और आवागमन के चतुर्विध दानकी व्यवस्था करके उन्होंने साधारण जनताका स्नेह और आदर प्राप्त किया। इससे दक्षिणमें नौवीं से चौदहवीं शताब्दी तक जैन धर्मका अच्छा प्रचार रहा। यद्यपि ईसवी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियोंमें मगान् जनाचार्योंने जैन धर्मकी पवित्रता निश्चय ही पल्लवित और पुष्पित किया, किन्तु नौवीं शताब्दीमें जैन धर्मका जितना विस्तार देखनेमें आता है उतना प्राथमिक शताब्दियोंमें नहीं देखा जाता। इसका स्पष्टीकरण जैन धर्मके प्रमुख केन्द्रोंके परिचयसे होता है जो हम आगे देंगे। इससे पूर्व हम कुछ ऐसे धनिक व्यापारियोंका परिचय देने हैं जिनके ओदार्यसे जैन धर्मकी अभ्युन्नतिमें साहाय्य मिला।

सन् १०६२में राजा^१ वीर शान्तर देवका एक शक्तिशाली अधिकारी पट्टण स्वामी नोषकय्य सेट्टी था। उसने हुम्मचमें पट्टण स्वामी जिनालयका निर्माण कराया और उसकी पूजा आदिके व्ययके लिए एक गाँव प्रदान किया। 'सम्यक्त्व वाराशि' उसकी उपाधि थी। उसके पास चाँदी-सोने और जवाहरातकी जिनमूर्तियाँ थीं। उसने अनेक तालाबोंका निर्माण जनताके लिए कराया था। इससे प्रसन्न होकर राजाने उसे स्वर्ण पट्ट प्रदान किया था। हुम्मचमें ही उसने दूसरा मन्दिर बनवाया। और उसे शान्तर राजा तैलपने एक ग्राम प्रदान किया। नोकपके गुरु दिवाकर सेट्टी थे और उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रपर वनडोमें एक टीका रची थी।

व्यापारी वर्गका पहलेसे ही जैन धर्ममें महत्त्व चला आता है। अनेक जिनमन्दिरोंकी व्यवस्थाका उत्तरदायित्व उनको सौंप दिया गया था। ध्रुवणवेल-गोलाके शिलालेखोंमें इसका उल्लेख मिलता है। व्यापारी वर्गकी तरह कृषक-वर्ग भी जैन धर्मका अनुयायी था। जब ११५४ ई० में पारीश्वरसेन भट्टारकने होल्ललकेरेमें शान्तिनाथकी जीर्ण वस्तुका उद्धार किया और जब वोडुम गौड तथा दूसरोंके द्वारा दिये गये दानमें विघ्न डाला गया तो उस गौडके पुत्रोंने तथा दूसरे लोगोंने १०० गद्याण देकर सरकारी अधिकारी प्रतापनायकसे हिरिय-केरे तालाबके पीछेकी भूमि प्रदान करनेकी तथा शान्तिनाथ वसदिकी पूजा आदिके लिए नागरिकोंके घरोंसे कर आदि देनेकी प्रार्थना की थी।

किन्तु यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि क्रियात्मक दृष्टिकोणसे जैन धर्मके लिए वीर वणजिगोंकी उदारता गौडोंसे विशेष महत्त्वपूर्ण थी। बारहवीं शताब्दीके उत्तरार्धके कुछ शिलालेखोंकी जाँच करनेसे यह स्पष्ट हो जायेगा। उनमें सबसे

१ मिडि० जै०, पृ० १७४ आदि।

२ मि० जै०, पृ० १८०।

प्राचीन शिलालेख ११६५ ई० का है उसमें शिलाहार सेनापति कालनके द्वारा एक जिनालयके निर्माणका उल्लेख है। रट्ट नरेश कार्तवीर्य तथा दूसरोंके द्वारा दिये गये सार्वजनिक दानके सरसक दक्षिणके अनेक वर्गोंके प्रमुख थे। उन सबने एकमतसे वसदिकी पूजा आदिके लिए अमुक द्रव्य देना स्वीकार किया। शकर सामन्तने १२८२ ई० के लगभग मागुडीमें एक सुन्दर जिनालय बनवाया था। उसकी पूजादिके लिए विभिन्न देशोंके व्यापारियोंके द्वारा लाये गये द्रव्यसे चार स्थानोंके बणजिगोने तथा मुम्मुरि दण्डने अमुक भूमि प्रदान की थी।

भूमि खरीदकर और उसे सब तरहके करोसे मुक्त करके किसी जैन मन्दिरकी प्रदान करना उस समयकी एक प्रचलित परम्परा थी। सोम गौड चिक्क मुगुलिके मसन गोडका बड़ा पुत्र था। जब वह १२८० ई० में समाधिपूर्वक मरा तो उसके पुत्रने केवल उसका स्मारक पत्थर ही नहीं लगवाया किन्तु स्थानीय वसदिकी पूजाके लिए भूमि भी प्रदान की।

बल्लाल तृतीयके राज्यमें बाहुबलि सेट्टी और पारिसेट्टीने एक्कोटि जिनालयका निर्माण कराया। जिनालयके लिए एक तालाब और कुछ भूमिकी आवश्यकता थी। अरेय मरेय नायकने तालाब बनवा दिया तथा कुछ अन्य नायकोने भूमि प्रदान कर दी। इस प्रकार उस समयके जनसाधारणमें भी जैन धर्मके प्रति विशेष अभिरुचि पायी जाती थी। उसीके फलस्वरूप कर्नाटकमें जगह-जगह जैन धर्मके केन्द्र स्थान स्थापित हो गये थे। आगे उनका परिचय दिया जाता है।

कर्नाटकके जैन केन्द्र

कर्नाटकके मैसूर प्रदेशमें प्रारम्भसे ही जैन धर्मका अच्छा प्रभाव था। उसमें श्रवणबेलगोला, पोदनपुर, कोपळ, पुन्नाड, हनसोगे, तलकाद, हुमच, बल्लिगामे, कुप्पटूर और वनवासेका नाम उल्लेखनीय है। उनमें भी श्रवणबेलगोला और कोप्पळ महातीर्थ थे।

पाठक जानते हैं कि श्रुतकेवली भद्रबाहुका श्रवणबेलगोलाके साथ सम्बन्ध था। वहींपर उन्होंने समाधिभरण किया था। वहाँकी जिस चन्द्रगिरि (पहाड़ी) पर ६०० ई० के एक शिलालेखमें सब विवरण अंकित है वह पुन्नाडका ही उत्तरी भाग है। उसके सामने विन्ध्यगिरि (पहाड़ी) पर चामुण्डरायके द्वारा स्थापित गोम्मटेश्वरकी उत्तुगमूर्ति स्थित है। कहा जाता है कि ऋषभदेव भगवान्के पुत्र भरतने अपने छोटे भाई बाहुबलिकी ५२५ घनुष ऊँची मूर्ति पोदनपुरमें स्थापित करायी थी, उसीकी स्मृतिमें चामुण्डरायने श्रवणबेलगोलामें बाहुबलिकी उत्तुग मूर्तिकी स्थापना की थी।

यह 'पोदनपुर निजामाबाद जिलेमें स्थित बोधन नामक वर्तमान तालुका हो है। यहाँ अनेक प्राचीन जैन शिलालेख, मूर्तियाँ तथा अन्य पुरातत्त्व प्रचुर परिमाणमें पाये जाते हैं। सोमेश्वर प्रथमके एक शिलालेख (१०५६ ई०) से ज्ञात होता है कि बोधन राष्ट्रकूट सम्राट् इन्द्रवल्लभकी राजधानी थी। यहाँ एक मस्जिद है वह पहले एक जैन मन्दिर था। मस्जिदके स्तम्भोपर तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इस स्थानका पुराना नाम पोदन था। यह केवल अनुमान मात्र नहीं है। पम्प कविके कन्नड काव्य भारतमें लिखा है कि युद्धमल्ल प्रथम बोधनमें प्रतिदिन पाँचसी हाथियोंके अभिषेक समारोहमें सम्मिलित होता था। यही बात उन्ही शब्दोंमें वेमुलवाड स्तम्भके शिलालेखमें तथा परभणी ताम्रपत्रमें भी अंकित है जो संस्कृतमें है। दोनोंमें बोधनके स्थानमें पोदन शब्द अंकित है। इससे प्रमाणित होता है कि बोधन ही पुराना पोदनपुर था। पोदनपुर बाहुवलीकी राजधानी थी।

श्रवणवेल्लगोलासे दूसरे नम्बरका महत्त्वपूर्ण महातीर्थ कोप्पल है जो वर्तमानमें कोप्पल नामसे स्थित है। सातवीं शताब्दीसे सोलहवीं शताब्दी तक यह स्थान जैन धर्मका महान् केन्द्र रहा है। उससे पूर्व वह बौद्ध धर्मका केन्द्र था। शिमोगा जिलेसे प्राप्त एक शिलालेखके अनुसार यह स्थान जैन धर्मके लाखों तीर्थ स्थानोंमें अग्रगण्य था। यहाँ अनेक जैन मन्दिर थे, किंवदन्तीके अनुसार उनकी संख्या ७२२ थी। यहाँ विभिन्न स्थानोंसे साधु और गृहस्थ धार्मिक कृत्य करनेके लिए आते थे। कोप्पलसे सम्बद्ध पालकीगुण्डु पहाड़ीपर अशोकके शिलालेखके पासमें दो चरणचिह्न हैं और उनके नीचे पुरानी कनडीमें दो पक्तिका एक शिलालेख है उसमें लिखा है कि चावय्यने जटासिहनन्दिके चरणचिह्नोंको अंकित किया है। यह जटासिहनन्दि वराग चरितके कर्ता है। शासक और अधिकारी यहाँ जिनमन्दिरोंका निर्माण कराते थे। वर्तमानमें यहाँ एक वैकुण्ठेश मन्दिर है जो पहले अवश्य ही जैन मन्दिर था क्योंकि उसके स्तम्भोपर जैन मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं।

हैदराबादके पुरातत्त्व विभागने कोव्वलके कन्नड शिलालेखोंपर एक लेख प्रकाशित कराया है। उसमें जैन केन्द्रोंके इतिहासके पुनर्निर्माणके लिए पर्याप्त सामग्री है।

येडतारे ताल्लुकामें चिवक हनसोगे भी जैन धर्मका केन्द्र था, किसी समय वहाँ ६४ वसदियाँ थीं। अब सब खण्डहर हो गयी हैं। नगर ताल्लुकामें तीर्थ हल्लि-

१ मि० जै०, पृ० १८६। जै० सा० ३०, पृ० १०२।

२ जै० सा० ३०, पृ० २०२-२०३।

३ वराग चरितकी प्रस्ता०, डॉ० उपाध्ये।

से उत्तर्गमे बाईस मीलपर पोम्बुन्च नामक स्थान है जिसे वर्तमानमें हूमच कहते हैं । नौवीं और दसवीं शताब्दीमें यह भी जैन धर्मका एक प्रमुख केन्द्र था । उसका सबसे प्राचीन मन्दिर ८७८ ई० में बनाया गया था । आज भी वहाँका विशाल मठ और पार्श्वनाथ तथा पद्मावतीके मन्दिर चारों ओरके जैनोको आकृष्ट करते हैं ।

११वीं शताब्दीमें बल्लिगामे जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र था । राजा विक्रमादित्य पण्डने यहांके चालुक्य गंग पेरम्माडि जिनालयको दान दिया था । तथा होयसल नरेश वीर बल्लालके राज्यकालमें नागरखण्डके अधिकारियोने कुछ दान दिया था । यह दान मल्लिकामोद शान्तिनाथ भगवान्की पूजाके लिए दिया गया था । आज वहाँ खण्डित जैन मूर्तियोंके अतिरिक्त अन्य कोई चिह्न जैनत्वका अवशेष नहीं है ।

हैदराबाद

हैदराबादके प्रदेशमें पाये जानेवाले जैन पुरातत्त्वमें उल्लेखनीय उसके गुफा मन्दिर है । एलोराकी जैन गुफाएँ जिस पहाड़ीपर स्थित हैं उसे चारणाग्रि या चारण मुनियोंकी पहाड़ी कहते हैं । शिलालेखोंसे एलोराके गुफा मन्दिरोंका समय ८वीं से १३वीं शताब्दी तक निर्णीत होता है । जैन गुफामें पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी विशाल मूर्ति है । उसके नीचे शिलालेख है उसका समय १२३४-३५ ई० है ।

उस्मानाबादके नामसे प्रसिद्ध धाराशिवके निकट सात गुफाएँ हैं । उनमेंसे चार जैन गुफाएँ हैं । ये ईसवी पूर्व ५वीं शताब्दीकी होनी चाहिए क्योंकि करकण्डु चरितमें लिखा है कि अग देशका राजा करकण्डु तेरपुर आया और वहाँ उसने दो गुफाएँ देखी । करकण्डु बुद्ध और महावीरसे पूर्ववर्ती हैं इस बातको जैन और बौद्ध दोनों स्वीकार करते हैं । दूसरे उन गुफाओंमें महावीर तीर्थंकरकी मूर्ति नहीं है । इससे अवश्य ही उन गुफा मन्दिरोंका काल ईसा पूर्व ५वीं शताब्दी ठहरता है ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक

अब हम महाराष्ट्र प्रदेशसे सम्बद्ध कर्नाटक प्रदेशकी ओर आते हैं । महाराष्ट्र प्रदेशके चार जिले बीजापुर, बेलगाँव, धारवार, और उत्तर कनारा कर्नाटक प्रदेशसे सम्बद्ध हैं ।

१ जै० सा० ६० पृ० ६६-१०० ।

बीजापुर जिलेका होनवाड नामक स्थान ११वीं शताब्दीके मध्यमें त्रिभुवन-तिलक जिनालयके कारण बहुत प्रसिद्ध था। यह मन्दिर शान्तिनाथ भगवान्का था। उसके समीपमें पार्श्वनाथ और सुशर्वानाथके जिनालय थे। यह मन्दिर चाकिराजके धार्मिक उत्साहके कारण बना था। चाकिराज सोमेश्वर प्रथमकी रानी केतलदेवीका एक अधिकारी था और जैन धर्मका अनुयायी था।

हुनगुन्दका प्राचीन नाम पोन्नुगुण्ड था। प्राचीनकालसे ही यहाँ जैन धर्मका अच्छा प्रचार था। यहाँसे प्राप्त १०७४ ई० के एक शिलालेखमें एक जैन मन्दिर-को भूमिदान करनेका उल्लेख है। दान लेनेवाला आर्य पण्डित मूलसघ, सूरस्य गण और चित्रकूट अन्वयका था।

बेलगाँव जिला और उसके आमपासका प्रदेश शिलाहार और रट्ट वंशके राजकुमारोंके शासनमें था, जो जैन धर्मके अनुयायी थे। ग्यानापुर तालुकेका हलसी नामक स्थान कभी जैन धर्मका केन्द्र था। इसका पुराना नाम पलाशिका था। यहाँसे कदम्ब राजाओंके द्वारा जारी किये गये अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनके प्रारम्भमें जिनस्तुति अंकित है तथा जैन मन्दिरों वगैरहको दान देनेका उल्लेख है। 'कदम्बराज भृगेशवर्माके राज्यके आठवें वर्षमें जारी किये गये एक ताम्रपत्रमें लिखा है कि उसने अपने पिताकी स्मृतिमें पलाशिकामें एक मन्दिरका निर्माण कराया तथा अर्हत् और यापनीय निर्ग्रन्थ तथा कूर्चक सम्प्रदायके साधुओंके लिए भूमिदान दिया। रघुवर्मा अपने पूर्वजसे भी अधिक जैन धर्मका भक्त था। उसने एक आज्ञापत्र जारी किया कि प्रतिवर्ष अमुक दिनोंमें जैन धर्मका महोत्सव अवश्य होना चाहिए, वर्षाकृतिके चार महानोंमें यापनीय साधुओंको आहार दिया जाना चाहिए और धार्मिक नागरिकोंको जितेन्द्रकी पूजा बराबर करनी चाहिए। इसी तरह अन्य भी कई दानपत्रोंमें जितेन्द्रकी पूजा, महोत्सव आदिके लिए दान देनेका उल्लेख मिलता है। ये सब दानपत्र ५वीं-६ठी शताब्दीसे सम्बद्ध हैं। किन्तु आश्चर्यकी बात यह है कि आज हलसीमें जैन धर्मका कोई अवशेष नहीं है। परन्तु ब्राह्मण धर्मके अनेक मन्दिर तथा अवशेष पाये जाते हैं जो ग्यारहवीं शताब्दी तथा उसके बादके हैं। लगभग ९० वर्ष हुए, कदम्ब राजाओंके द्वारा जारी किये गये कुछ ताम्रपत्र, जो जैन धर्मसे सम्बद्ध थे, हलसीके बाहर एक कुएँके पाससे जमीनमें गढ़े हुए मिले थे। मालूम होता है कि जब जैन धर्म इस प्रदेशसे लुप्त हो गया तो जैनोंने उनका कोई उपयोग न देखकर उन्हें पृथ्वीमें गाड़ दिया होगा।

सौदत्ती^१

इसका प्राचीन नाम सौगन्धवर्ती था। नौवीं शताब्दीसे यह स्थान धोरे-धोरे जैन धर्मका एक शक्तिशाली केन्द्र बनता गया। यह राष्ट्रकूट या रट्टवशके सामन्तकी राजधानी थी। उन्होंने १०वीं शताब्दीके प्रारम्भमें राजनैतिक प्रमुखता प्राप्त की थी। यहाँके अकलेश्वर या अकेश्वर मन्दिरसे प्राप्त एक शिलालेखमें रट्टवशके प्राचीन शासकोंके धार्मिक रुझान तथा कार्योंका, जिनसे इस प्रदेशमें जैन धर्मका प्रचार हुआ, वर्णन मिलता है।

रट्टवशके प्रमुख प्रारम्भसे ही जैन धर्मके अनुयायी रहे हैं। महासामन्त पृथ्वीराय राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीयका महासामन्त था। वह इन्द्रकीर्तिका शिष्य था। उसने एक जिनालयका निर्माण कराकर उसे भूमि प्रदान की थी। इन्द्रकीर्तिके पूर्वज कारेयगणके थे। किन्तु उसमें यह नहीं लिखा कि कारेयगण किस सधसे सम्बद्ध था। किन्तु बाढली और हन्निकेरिके शिलालेखोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कारेयगण यापनीय सधका एक गण था। अतः सौदत्ती नौवीं शताब्दीमें यापनीय सधका एक प्रमुख केन्द्र होना चाहिए।

सौदत्तीके ही उक्त मन्दिरमें एक अन्य शिलालेख ९८० ई० का है। इसमें रट्टरपट्ट जिनालयके उल्लेखके साथ रट्टवशके द्वारा जैन धर्मको मिलनेवाले सरक्षणका विवरण है। महासामन्त शान्तिवर्मा पृथ्वीरामका पौत्र था तथा वह कल्याणीके चालुक्य नरेश तैल द्वितीयका सामन्त था। उसने सौगन्धवर्तीमें एक जिनालयका निर्माण कराकर उसके प्रबन्धके लिए भूमिदान किया था। उसकी माताने भी उस जिनालयको दान दिया था और उस दानको भुजबलि भट्टारकने स्वीकार किया था। भुजबलि भट्टारक कण्ठूर गणके थे जो यापनीय सधकी एक शाखा थी। उक्त शिलालेखमें उसी सधके पाँच अन्य गुरुओंका उल्लेख है। उनके नाम — रविचन्द्र स्वामी, अर्हन्ति, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव, मोनिदेव और प्रभाचन्द्र थे।

जैन धर्मको रट्टवशके उत्तराधिकारियोंकी ओरसे भी बराबर सरक्षण मिला था। कार्तवीर्य प्रथमके पौत्र महासामन्त अकने कल्याणीके चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथमके राज्यकालमें १०४८ ई० में एक जैन मन्दिरको भूमिदान किया था। अकके भतीजे कालषेण प्रथमने सौगन्धवर्तीमें एक जिनालयका निर्माण कराया था। कालषेणका पुत्र महामण्डलेश्वर कन्नकैर द्वितीय कन्नकप्रभ सिद्धान्तदेव त्रैविद्यका शिष्य था। महामण्डलेश्वर कार्तवीर्य द्वितीय कन्नकैर द्वितीयका लघु-

^१ जै० सा० १०, पृ० ११२-११३।

भ्राता था उसने अपने गुरुको भूमिदान किया था। उसकी पट्टरानी भोगल-देवी भी जैन धर्मकी सरक्षिका थी। कार्तवीर्य द्वितीयके पुत्र सेण द्वितीयने अपने दादा सेण प्रथमके द्वारा बनवाये गये जिनालयको दान दिया था।

सौदत्तीसे प्राप्त एक अन्य शिलालेखमें जिसका समय १२२८ ई० है, एक जैन गुरुका विवरण दिया है। उसका नाम मुनिचन्द्र था और वह रट्टराजका गुरु था। साथ ही राज्यके प्रशासनमें और सेना सम्बन्धी कार्योंमें भी भाग लेता था। रट्टराज लक्ष्मीदेव द्वितीय और उसके पिता कार्तवीर्य चतुर्थ उसके धार्मिक उपदेशों तथा राजनैतिक चातुर्यके श्रुणु थे। इस शिलालेखमें कुछ अन्य जैन गुरुओंका भी उल्लेख है। प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव हुलिकी माणिक्य तीर्थ वसदिके प्रबन्धक थे। उसके साथी शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव थे। प्रभाचन्द्रके शिष्य इन्द्र-कीर्ति और श्रीधरदेव थे।

कोण्णूर -

गोकाक तालुकेका यह ग्राम जैन धर्मका प्रमुख स्थान था। यह रट्ट राजाओंके प्रदेशके अन्तर्गत था। यहाँसे प्राप्त एक शिलालेखमें रट्टराजाओंके द्वारा जैन धर्म और उसके गुरुओंको दिये गये सरक्षणका विवरण है।

कलहौली

यह भी गोकाक तालुकेका एक गाँव है। यहाँसे प्राप्त एक शिलालेखमें जैनोके द्वारा इस प्रदेशमें किये गये कार्योंका विवरण है।

हुलि -

सौदत्ती तालुकामें हुलि नामक गाँव है। एक समय यहाँ जैनोकी स्थिति विशेष आदरणीय थी। यापनीय सघकी दो विभिन्न शाखाओंके आचार्य वहाँ रहते थे। उनमें से एक शाखाका नाम कण्डूर गण था और दूसरीका नाम पुन्नाग वृक्षमूल गण था।

हन्निकेरे -

यहाँसे प्राप्त एक शिलालेखसे ज्ञात होता है कि रट्टराज लक्ष्मीदेव प्रथम यापनीय सघका सरक्षक था। यह शिलालेख १२०९ ई० का है और इसमें यापनीय सघ, मैत्राय अन्वय और कारेय गणके आचार्योंका उल्लेख है।

तेरदाल^१—

तेरदाल ११-१२वीं शताब्दीमें रट्टवशके शासको तथा समृद्ध धनिक व्यापारियोंकी सहायतासे जैन धर्मका प्रसिद्ध केन्द्र बन गया था। इस प्रदेशका शासक मण्डलिक गोक जैन धर्मका पक्का अनुयायी था। तेरदालके जैन मन्दिरसे प्राप्त शिलालेखमें एक कथाके द्वारा गोकके जैन धर्ममें दृढ़ विश्वासका वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि पंच परमेष्ठोके नाम स्मरणसे गोकका सर्पविष दूर हो गया था। तेरदालमें गोकने नेमिनाथका मन्दिर बनवाया था और उसके प्रबन्ध तथा जैन साधुओंके आहार दानके लिए भूमिदान किया था। यह दान रट्टनरेश कार्तवीर्य द्वितीयके शासनमें ११२३-२४ ई० में माघनन्दि सैद्धान्तिकको दिया गया था। माघनन्दि कोल्लापुर या कोल्लगिरि-की रूपनारायण वसदिके प्रबन्धक थे। तथा मूलसध, कुन्दकुन्दान्वय, देसिगगण और पुस्तक गच्छके कुलचन्द्रदेवके शिष्य थे। रूपनारायण वसदिका निर्माण सामन्त निम्बदेवने कराया था। निम्बदेव जैन धर्मका पक्का अनुयायी था। उसने प्रथम कोल्हापुरमें रूपनारायण वसदिका निर्माण कराकर अपना धर्मप्रेम प्रकट किया। पश्चात् ११३५ ई० में भगवान् पार्श्वनाथका मन्दिर बनवाया। वर्तमानमें शुक्रवार दरवाजेके पास जो पार्श्वनाथका मन्दिर कोल्हापुरमें है वह अवश्य ही निम्बदेवके द्वारा निर्मित प्राचीन मन्दिरका ही नवीन रूप है।

कोल्हापुर प्राचीन समयसे ही जैन धर्मका केन्द्र रहा है। और उसने आजतक अपनी सुकीर्तिको बनाये रखा है। जैन समाजके चार प्रधान मठ स्थानोंमें उसका भी नाम है। यहाँसे प्राप्त एक १७७४ ई० के लेखमें जिनसेन भट्टारकका उल्लेख है और उन्हें दिल्ली, करवीर (कोल्हापुर) जिनकाची और पेनुगोण्डका सिंहासनाधीश्वर, बतलाया है।

बेलगाँव—

बेलगाँव जिलेके जैन मन्दिरसे प्राप्त दो शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि रट्टवशके राजाओंके ठोस समर्थन और सरक्षणमें १३वीं शताब्दीके प्रारम्भ-में बेलगाँव प्रदेशमें जैन धर्म कितना फैला हुआ था। दोनों शिलालेखोंका समय १२०४ ई० है। और उनमें रट्टनरेश कार्तवीर्य चतुर्थके द्वारा शान्तिनाथ-के मन्दिरको दान देनेका उल्लेख है। राजाके मन्त्री बीचण या बीचिराजने इस जिनालयका निर्माण कराया था और उसका नाम रट्टजिनालय रखा था।

१ जै० सा० ६०, ७० ११६ आदि।

कार्तवीर्य चतुर्थ और वीचिदेव दोनों जैन धर्मके अनुयायी थे । उक्त जिनालयको वहाँके व्यापारी वर्गने भी कुछ दान दिया था ।

मुलगुन्द—

धारवाड जिलेके गदग तालुकामें मुलगुन्द प्राचीन समयसँ जैन धर्मका प्रसिद्ध केन्द्र रहा है । यह बात यहाँसे प्राप्त शिलालेखोंसे, जो दसवीं शताब्दीके प्रारम्भ कालके हैं, ज्ञात होती है । राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीयके राज्यकालमें ९०२-३ ई० में विकार्यने एक उत्तुग जिनालय बनवाया था और उसके पुत्र अरसार्यने उसके प्रबन्धादिके लिए दान दिया था । यह दान चन्द्रिकावाटके सेनान्वयके कनकसेनको दिया गया था । कनकसेन वीरसेनके शिष्य थे और वीरसेन कुमारसेनके मुख्य शिष्य थे । चामुण्डराय^१ पुगणके प्रारम्भमें भी कुमारसेनका उल्लेख है और ये दोनों एक ही व्यक्ति होना चाहिए ।

मुलगुन्दके नारायण मन्दिरके सामने ध्वज स्तम्भपर एक लेख अंकित है उसमें उसे मानस्तम्भ लिखा है और उसका निर्माणकाल ९७७-७८ ई० बताया है । इससे स्पष्ट है कि यह स्तम्भ किसी जिनालयसे सम्बद्ध था । नारायण मन्दिरके निर्माताओंने उसे ध्वज स्तम्भके रूपमें बदल दिया ।

मगुंडी—

१२-१३वीं शताब्दीमें धारवाड तालुकाका मगुंडी नामक स्थान जैन धर्मका प्रमुख स्थान था । यहाँ एक नगर जिनालय था जो यापनीय सघके प्रबन्धमें था ।

अडोनि^२—

मद्रासके अन्नमन बेल्लरी जिलेका अडोनि तालुका पूर्वसे ही जैन धर्मसे प्रभावित रहा, प्रतीत होता है । यहाँपर पाये जानेवाले कुछ जैन अवशेष उल्लेखनीय हैं । अडोनिकी वारकिल्ल पहाड़ीपर चट्टान काटकर बनवाया गया एक जैन मन्दिर है । उसमें तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ हैं । पहाड़ी किलेमें भगवान् पार्श्वनाथकी एक मूर्ति है । अडोनि तालुकाके हालहरवि नामक ग्रामके एक पहाड़ीपर राष्ट्रकूट कालका एक शिलालेख है । उसमें लिखा है कि 'जब कन्नरकी रानी चन्द्रायव्वे सिन्दवाडी १००० पर शासन करती थी, उसने नन्दवर-पर एक जैन मन्दिरका निर्माण कराया था । और उसके प्रबन्धके लिए दान

१ जै० सा० ६०, पृ० १३४-५ ।

२ वही पृ० १४६ ।

दिया था। यह लेख शक सं ८५४ या ९३२ ई० का नित्यवर्षके राज्य-कालका है।

कोगली—

हडगल्लि तालुकामें कोगली प्राचीन कालसे ही जैन धर्मका एक प्रमुख केन्द्र रहा है। यद्यपि यहाँसे उपलब्ध सबसे प्राचीन शिलालेखका समय १०वीं शताब्दी है तथापि इसका इतिहास पुराना है। जैन मन्दिरके पाससे प्राप्त शिलालेखका समय ९९२ ई० है और वह कल्याणोके पश्चिमीय चालुक्यवंशके संस्थापक आहवमल्ल या तैलप द्वितीयके राज्यकालका है। उसमें मन्दिरके लिए भूमिदानका निर्देश है। उसी मन्दिरके सामने स्थित एक अन्य शिलालेखमें मन्दिरकी स्थापनाका इतिवृत्त दिया है। उसमें लिखा है कि इस मन्दिरका निर्माण दुर्जिनोतने कराया। यह दुर्जिनोत पश्चिमी गगनरेश था जो ५वीं शताब्दीमें राज्य करता था। इस शिलालेखका समय १०५५ ई० है। कन्नड़ साहित्यके इतिहासकी दृष्टिसे भी यह लेख महत्वपूर्ण माना जाता है।

उसी मन्दिरके स्तम्भपर एक अन्य शिलालेख अंकित है उससे उक्त समयसे दो शताब्दी पश्चात्की जैन धर्मकी स्थानीय स्थितिपर प्रकाश पड़ता है। उसमें भगवान् चेल पार्श्वनाथकी प्रतिदिनकी पूजाके लिए धन देनेका उल्लेख है। दाताओंमें सभी वर्गोंके और विविध स्थानोंके स्त्री पुरुष हैं। लेखमें इस स्थानको 'तीर्थ' बतलाया है। शिलालेखका समय १२७६ ई० है।

नन्दि बेवुरु—

हरपनहल्लि तालुकामें आज नन्दि बेवुरु एक साधारण-सा गाँव है किन्तु एक समय वह जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र था और राजवंशों तथा राज्याधिकारियोंको भी आकृष्ट करता था। ११वीं शताब्दीमें यहाँ एक धर्मगुरु रहते थे। उन्होंने मन्दिरका निर्माण कराया था। उस मन्दिरको इस प्रदेशके शासक जगदेकमल्ल नोलम्बने भूमिदान की थी। जिस शिलालेखसे यह जानकारी प्राप्त होती है वह पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथमके राजकालमें सन् १०५४ ई० में लिखा गया था।

कोण्डकुण्डे—

वर्तमानमें कोनकोण्डल नामक गाँव गुण्टकल रेलवे स्टेशनसे लगभग चार मील है। यह अनन्तपुर जिलेके गोटी तालुकामें है। पहले हम कोपण

१ जै० सा० ३०, ५० १५०।

नामक जैन केन्द्रका वर्णन कर आये हैं। यह उससे अनेक बातोंमें मिलता-जुलता है। यहाँके अधिकांश जैन अवशेष गाँवसे उत्तरमें दो फर्मीगकी दूरीपर रसासिद्धुल्ल गुट्ट नामक छोटी-सी पहाड़ीपर मिलते हैं। 'रसासिद्धुल्ल'-का अर्थ है—रसायन बनानेवालोंकी पहाड़ी। और यह नाम सार्थक है। पहाड़ीके ऊपर एक मन्दिर है। इस मन्दिरमें तीर्थंकरोंकी दो मूर्तियाँ खड्गासनसे विराजमान हैं। उनके सिरपर तीन छत्र और दोनों ओर दो शासन देवता हैं। उनका समय मोटे तौरपर तेरहवीं शताब्दी है। जनताके विश्वासके अनुसार तीर्थंकरोंकी दोनों मूर्तियाँ रसासिद्धुल्लकी मूर्तियाँ हैं। जब कभी वर्षा नहीं होती या देरमें होती है तो लोग उनकी प्रार्थना करते हैं और उन्हें भेंटें चढ़ाते हैं और वर्षा हो जाती है।

यहाँ अनेक शिलालेख पाये जाते हैं जिनमें-से कुछ अवश्य ही जैन हैं। एक प्राचीन शिलालेख सातवीं शताब्दीका है। एक दूसरा शिलालेख लगभग दसवीं शताब्दीका है। उसमें लिखा है कि नागसेन देवकी यह ममाधि है। एक सोलहवीं शताब्दीके शिलालेखमें विद्यानन्द स्वामीका निर्देश है। यह सम्भवतया वादि विद्यानन्द है जो सोलहवीं शताब्दीमें हुए है।

एक शिलालेख गाँवमें आदि चैत्रवेशव मन्दिरके सामने लगे पापाणपर अंकित है। उसमें इसे पद्मनन्दि मट्टारककी जन्मभूमि बतलाया है। साथ ही इसमें चारणोंका और कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख है। इसपर-से श्री पो० बी० देसाईका अनुमान है कि वर्तमान कोनकोण्डल कुन्दकुन्द आचार्यकी भूमि है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस प्रदेशमें फैली हुई जनश्रुतिके अनुसार भी इस स्थानका सम्बन्ध कुन्दकुन्दाचार्यके साथ सिद्ध होता है। किन्तु आज यहाँ जैन धर्मका एक भी अनुयायी नहीं है।

मडक शिरा [Madakasira] तालुका—

मडकशिरा तालुका अवश्य ही जैन धर्मका केन्द्र रहा है। यहाँके हेमावती, अमरापुरम्, कीट्टिशिवरम्, पाटशिवरम् और तम्मदहल्लि गाँवोंमें मन्दिर, निषिद्धि, शिलालेख आदि जैन पुरातत्त्व बहुतायतसे पाया जाता है। हेमावती नोलम्ब पल्लवोंकी राजधानी थी। यहाँके एक शिवमन्दिरके आँगनमें एक टूटे हुए स्तम्भपर एक श्रुटित शिलालेख है जो नौवीं शताब्दीका है। उसमें

१ जै० सा० ३०, पृ० १५३।

२ जै० सा० ३०, पृ० १५५।

नोलम्ब पल्लव शासक महेन्द्र प्रथम और उसके पुत्र अग्रपके द्वारा स्थानीय जैन मन्दिरको दान देनका उल्लेख है ।

अमरापुरम्—

अमरापुरम्में १३वीं शताब्दीमें ब्रह्म जिनालय नामक एक शानदार जैन मन्दिर था । उसका निर्माण त्रिभुवनकीर्तिके शिष्य बालेन्दु मलधारिदेवने कराया था । उसके लिए मल्लि सेट्टोने तम्मद हल्लीमें दो हजार सुपारीके वृष प्रदान किये थे । उनकी आयका उपयोग मन्दिरकी नींवसे लेकर गुम्बज तक पत्थरसे पुन निर्माणमें किया गया । यह दान एक जैन ब्राह्मणको दिया गया था जो वशिष्ठ गोत्रका था । उस समय नोलम्ब पल्लव राज इसगोल द्वितीयका राज्य था । वह जैन धर्मका सरक्षक और अनुयायी था । जिस लेखमें यह सूचना दी गयी है उसका समय १२७८ ई० है ।

अमरापुरम्में अनेक निषिधियाँ हैं उनमें एक प्रभाचन्द्र भट्टारक की है और एक मूलसद्य सेनगणके भाचसेन त्रैविद्य चक्रवर्तीकी है ।

पाटशिवरम्—

इस ग्रामके दक्षिण प्रवेशद्वारपर स्थित एक स्तम्भपर एक खण्डित शिला-लेखमें वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य पद्मप्रभ मलधारी देवके सम्बन्धमें एक श्लोक अंकित है —

सकवर्षं सप्त खेदु क्षिति ११०० परिमिति विश्वा वसु प्रान्त फाल्गु

न्यकनच्लुद्धा चतुर्थी तिथियुत भरणी सोमवारार्द्ध रात्रा- ।

भिक नाड्येकात्यडोव्लु निर्म्मल मति मल्लु नाम पद्मप्रभ पु-

स्तक गच्छ मूलसद्य यतिपति जुत देसीगण मुक्तनाद ।

अर्थात् शक ११०७, विश्वावसु, फाल्गुन शु० ४, भरणी, सोमवारको अर्थात् २४ फरवरी ११८५ ई० को सोमवारके दिन पद्मप्रभ मलधारिदेवका स्वर्गवास हुआ । पद्मप्रभ मलधारिदेव कुन्दकुन्दाचार्यके नियमसारकी तात्पर्य वृत्तिके रचयिता हैं ।

उक्त लेख पश्चिमीय चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थके राज्यकालका है । कर्नाटककी प्रसिद्ध नन्दि पहाड़ीपर कभी प्राचीन जिनालय स्थित था । अब तो जिनमूर्तिका स्थान गोपाल स्वामीकी मूर्तिने ले लिया है और जैन धर्मका कोई

१ जै० सा० ३०, पृ० १५६ ।

२ मिडि० जै०, पृ० २५५ ।

चिह्न वहाँ नहीं है। किन्तु गगकालीन (८वीं शती) एक शिलालेखसे उक्त रहस्य प्रकट होता है ।

आरसियकेरे तालुकाका लक्ष्मी देवी हल्लि नामक गाँव भी नौवीं शताब्दीमें जैन धर्मका प्रधान केन्द्र था । उसमें एक जिनालय है । होले नरसीपुर तालुकाके अकनाथपुरके अकनाथेश्वर और सुब्रह्मण्य मन्दिर किसी समय जैन मन्दिर थे । इन मन्दिरोंके आसपास जैन साध्वियोंके स्मारक पाये जाते हैं ।

मैसूर प्रदेशका वरुण नामक स्थान नौवीं शताब्दीमें पश्चिमीय चालुक्योंकी एक शाखाका स्थान था । यहाँ बहुत-से जैन मन्दिर थे, उनके अवशेष गाँवके पश्चिममें मिलते हैं । ६ खण्डित जैन मूर्तियाँ आज भी वहाँ पड़ी हुई हैं ।

श्रीरंगपट्टणसे दक्षिणमें चार मोलवर कलसतवाडु नामक स्थान ग्यारहवीं शताब्दीमें एक प्रमुख जैन केन्द्र था । एक गाड़ी-भर घातु मूर्तियोंसे यह स्पष्ट है कि ग्यारहवीं शताब्दीमें यह एक उन्नत जैन स्थान था ।

मैसूरके निकट चामुण्डा नामकी प्रसिद्ध पहाड़ी भी एक समय जैन तीर्थ थी । ११२७ ई० में इस मरबल तीर्थ कहते थे । उसीका संस्कृत रूप महा-बलेश्वर वर्तमानमें प्रचलित है ।

इस प्रकार कर्नाटकमें जैन केन्द्रोंका प्राचुर्य था । उन सबका उल्लेख मात्र करनेके लिए भी पर्याप्त स्थानकी आवश्यकता है ।

कर्नाटककी जैन कला

कर्नाटककी जैन धर्मकी एक बड़ी देन उसकी मूर्तिकला है । जैन मूर्ति-कलाका एक निर्धारित रूप है और कलाकारको उसे लेकर चलना होता है । इसीसे एक हजार वर्षके विभिन्न समयोंमें निमित्त जैन मूर्तियोंकी 'स्टाइल' में अन्तर नहीं देखा जाता । इसके सदाहरणके रूपमें कर्नाटककी तीन विशाल जैन मूर्तियोंको उपस्थित किया जा सकता है । वे हैं श्रवणबेलगोला, कारकल और बेनूरकी गोम्मटेश्वर या बाहुवलीकी मूर्तियाँ । इनमें बेनूरकी मूर्ति तीनोंमें सबसे छोटी अर्थात् ३५ फीट ऊँची है और श्रवणबेलगोलाकी मूर्ति सबसे बड़ी अर्थात् ५७ फीट ऊँची है । उनका समय क्रमसे ९८३ ई०, १४३२ ई०, और १६०४ ई० के लगभग है । तीनों मूर्तियाँ यथायोग्य ऊँचे स्थानपर विराजमान हैं । दूरसे दृष्टिगोचर होती हैं, और दर्शकोंकी बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती हैं । तीनोंमें एक दिगम्बर जैन साधुकी भव्यता पायी जाती है ।

१ जै० क० क०, पृ० १०२ आदि ।

बादामीकी जैन गुफामें भी इसी प्रकार आकृतियाँ पायी जाती हैं, जो उक्त तीनों जैन मूर्तियोंसे प्राचीन हैं। उनका समय ६०० ई० आँका गया है। उनका भी वही आदर्श रूप है, जो एक ध्यानमें निमग्न साधुका होता है।

कर्नाटकमें प्रत्येक जैन मन्दिरके सामने एक स्तम्भ खड़ा हुआ पाया जाता है। यह भी जैन कलाकी अपनी एक विशेषताको बतलाता है। स्मयने लिखा है कि समस्त भारतीय कलामें सम्भवतया इन कर्नाटक स्तम्भोंकी बराबरी करनेवाली दूसरी वस्तु नहीं है। उदाहरणके लिए मूडबिद्रीके एक मन्दिरके सामने स्थित स्तम्भ ५२½ फीट ऊँचा है, पाषाण निर्मित है और इसकी मजबूती अपरूप है। अकेले दक्षिण कनारा जिलेमें ही इस प्रकारके बीस स्तम्भ हैं।

कर्नाटकमें इस प्रकारके स्तम्भोंके दो रूप पाये जाते हैं, एकको ब्रह्मदेव स्तम्भ कहते हैं और दूसरेको मानस्तम्भ। प्रथमपर ब्राह्मण देव ब्रह्मकी मूर्ति अंकित होती है। और मान स्तम्भ उससे लम्बा होता है और उसके ऊपरके भागपर एक गुमटी बनी रहती है। चन्द्रगिरिपर स्थित त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ एक सुन्दर कलाकृति है। श्रवणबेलगोलाकी पार्श्वनाथ बस्तीके सामने एक सुन्दर मानस्तम्भ है। ये स्तम्भ हिन्दू मन्दिरोंके दीपस्तम्भसे सर्वथा भिन्न होते हैं।

जैन मन्दिरोंकी भी अपनी एक विशेषता है। दक्षिण कनाराके जैन मन्दिरोंकी शैली तो और भी विशिष्ट है। मूडबिद्रीके जैनमन्दिर अधिकतर विजयनगर नरेशोंके समयके हैं, उनकी छतें ढालुआ हैं। इस शैलीका प्रभाव केवल दक्षिण कनारामें ही नहीं देखा जाता किन्तु आगे भी देखा जाता है। श्री लोगनने लिखा है — 'जैन लोग अपने पीछे मन्दिर निर्माणकलाकी एक विशिष्ट शैली छोड़ गये हैं। क्योंकि हिन्दू मन्दिर तथा मालावारकी मस्जिदें भी उसी शैलीमें बनायी गयी हैं। मूडबिद्री तथा दक्षिण कनाराके अन्य स्थानोंके जैन मन्दिरोंमें उस शैलीको आज भी देखा जा सकता है।'

श्रवणबेलगोलाके चन्द्रगिरिपर १५ बस्तियाँ हैं। वे सब द्रविड शैलीकी हैं। उत्तर भारतके जैन मन्दिरोंपर पाये जानेवाले शिखर उनपर नहीं हैं। और उनका साधारण बाह्यरूप उत्तर भारतके जैन मन्दिरोंके साधारणरूपसे कहीं अधिक अलङ्कृत है। किन्तु मूडबिद्रीकी बस्तियाँ उनसे सर्वथा भिन्न हैं।

बस्तियोंकी रूपरेखा प्रायः सर्वत्र समान है। वे प्रकाशसे आलोकित विस्तीर्ण मण्डपोंसे शुरू होती हैं। उससे सम्बद्ध तीन बड़े और दो छोटे मण्डप

होते हैं जो एक गर्भगृहकी ओर जाते हैं जिसमें तीर्थकरकी मूर्तियाँ विराजमान होती हैं। मैसूरमें छोटे मन्दिरोंकी एक विशेष शैली प्रचलित है। उसे त्रिकुटाचल कहते हैं। इस शैलीको होयसल शैली कहा जाता है। कारकल और गेरसोप्पामें पायी जानेवाली 'चतुर्मुख बस्ति' जैन मन्दिरका सर्वोत्तम 'मॉडल' मानी जाती है। स्तम्भोंकी दृष्टिसे मूडबिद्रोकी सहस्र स्तम्भ बस्ति उल्लेखनीय है। इसमें लगभग एक हजार स्तम्भ हैं और एक दूसरेसे मेल नहीं खाते। बेलगांवका जैन मन्दिर भी अपने कलापूर्ण स्तम्भोंके लिए प्रसिद्ध है।

जैनकलामें धार्मिकताका पुट अधिक है इसीसे किन्हींको उसमें सौन्दर्य भावनाकी कुछ कमी प्रतीत होती है। श्रवणबेलगोलाकी चन्द्रगुप्त बस्तिका बाह्य भाग पाषाणका बना हुआ है और उसपर भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तके जीवनकी घटनाएँ खुदी हुई हैं। इस प्रकार धार्मिक पुरुषोंका जीवन अंकित करना भी जैनकलाकी अपनी एक विशेषता है। यही कार्य चित्रकलाके द्वारा भी किया गया है। जैन मठ श्रवणबेलगोलाकी भित्तियोंपर जैन आदर्शोंके निरूपक अनेक चित्र अंकित हैं। किन्तु इस तरहके चित्र कर्नाटकमें बर्चाचित् हो पाये जाते हैं। सित्तवासलके एक जैन मन्दिरमें कुछ भित्तिचित्र पाये जाते हैं जो अजन्ताकी शैलीसे मिलते हुए हैं किन्तु इतने प्रभावक और आकर्षक नहीं हैं। किन्तु तिरुमलईके चित्र आकर्षक हैं।

दक्षिणके जैन ग्रन्थकार

दक्षिणके समस्त जैन ग्रन्थकारोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध आचार्य कुन्दकुन्द थे। उनके जन्मस्थानके सम्बन्धमें मतभेद है। कन्नड, तमिल तथा तेलगु भाषाभाषी उन्हें अपने-अपने प्रदेशसे सम्बद्ध करते हैं। दक्षिण भारतके ही नहीं, किन्तु समस्त भारतवर्षमें जैनोपर उनका अपूर्व प्रभाव था। क्योंकि उत्तर कालीन सभी जैन ग्रन्थकारों, जैन गुरुओं और उल्लेखनीय जैन पुरुषोंने अपने ग्रन्थों, पट्टावलियों और शिलालेखोंमें अपनेको कुन्दकुन्दान्वयका बतलाया है।

कुन्दकुन्दके उपलब्ध ग्रन्थोंमें पद्मास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियम-सार और अष्टगद्द अति प्रसिद्ध हैं। इन सबकी भाषा शौरसेनी प्राकृत है। सभी ग्रन्थ छपकर प्रकाशित हो चुके हैं। उनपर उत्तरकालीन टीकाकारोंने संस्कृत, कन्नड और हिन्दीमें टीका भी की है।

कुन्दकुन्दके पश्चात् उनके शिष्य उमास्वाति या उमास्वामी हुए। उनके द्वारा रचित तत्त्वार्थाधिगम सूत्र जैनोका संस्कृतमें आद्यसूत्र ग्रन्थ है। कुछ पाठ-

भेदोंके साथ उसे समस्त जैन मानते हैं । उसे जैनोकी बाइबिल भी कहा जाता है । उसपर दक्षिणके ही पूज्यपाद, अकलकदेव, विद्यानन्दि-जैसे महान् टीकाकारोंने सस्कृतमें अपने विशाल टीकाग्रन्थ रचे हैं जो भारतीय साहित्यकी अमर विभूति हैं ।

दक्षिणके तीसरे महान् जैन ग्रन्थकार समन्तभद्र थे । यह बड़े वादी थे । श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रसूरि तकने अपनी अनेकान्तजयपताकामें उन्हें 'वादिमुख्य' लिखा है । टक्क या पजाबसे लेकर दक्षिणमें पल्लवोकी राजधानी काची तकमें उन्होंने अपनी जयदुन्दुभि बजायी थी ।

उनके दाशनिक ग्रन्थोंमें आप्तमीमासाका नाम उल्लेखनीय है । इसके द्वारा उन्होंने मतान्तरोंकी समीक्षा करते हुए अनेकान्तवादकी स्थापना की है । समन्तभद्रकी दूसरी प्रसिद्ध कृति रत्नकरण्ड श्रावकाचार है । इसमें श्रावकोंके आचारका कथन है । इनके सिवाय समन्तभद्रने स्वयम्भूस्तोत्र, युक्त्यनुशासन और जिनस्तुति आदि प्रकरण तथा स्तोत्र रचे थे जो जैनदर्शनके अनमोल स्तुति ग्रन्थ हैं ।

कर्नाटकमें इस महान् तार्किकका अवतरण न केवल जैन इतिहासमें किन्तु समस्त-दार्शनिक साहित्यके इतिहासमें एक स्मरणीय युगप्रवर्तक रूपमें माना जाता है ।

समन्तभद्रके पश्चात् पूज्यपाद और अकलकका नाम उल्लेखनीय है । इनमें से प्रथम निष्णात वैयाकरण थे और दूसरे महान् दार्शनिक । शिलालेखोंमें किसी विद्वान्की विद्वत्ताकी महत्ता बतलाते हुए यह लिखनेकी पद्धति थी कि वह व्याकरणमें पूज्यपाद है और तर्कशास्त्रमें अकलक है ।

पूज्यपादका वास्तविक नाम तो देवनन्दि था, पूज्यपाद उनकी उपाधि थी । श्रवणबेलगोलाके शिलालेख^१ न० ४० (६४) में लिखा है कि उनका पहला नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्ताके कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहलाये और देवोंने उनके चरणोंकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ । इन्होंने जैनेन्द्र नामका एक व्याकरण ग्रन्थ रचा था । भुग्धबोधके कर्ता बोपदेवने^२ आठ वैयाकरणोंके नामोंमें जैनेन्द्रका भी उल्लेख किया है । पूज्यपादने उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रपर सर्वार्थसिद्धि नामक टीकाग्रन्थ रचा था । इनके सिवाय उनके द्वारा रचित समाधितन्त्र, इष्टोपदेश, दशभक्ति सस्कृत और सिद्धप्रियस्तोत्र नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं । इनका समय विक्रमकी छठी शताब्दी है ।

१ जै० शि० म०, भाग १ ।

२ "इन्द्रश्चन्द्र काशकृत्स्नापिशालीशाकटायना । पाणिन्यमरजैनेन्द्र । जयन्त्यष्टो च शाब्दिका ॥"

अकलकदेवने उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रपर तत्त्वार्थराजवातिक नामक महान् वृत्तिग्रन्थ रचा था। और समन्तभद्रकी आप्तमीमासापर अष्टशती नामक भाष्य रचा था जो अत्यन्त क्लिष्ट है। इनके सिवाय उन्होंने लघोयस्त्रय, न्याय-विनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय और प्रमाणसंग्रह नामक दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थ रचे थे। यह प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्तिके तथा मीमांसक कुमारिलके पश्चात् ही हुए थे। इन्हें जैन न्यायका पिता कहा जाता है।

अकलकके ग्रन्थोंके टीकाकार विद्यानन्द, अनन्तवीर्य और प्रभाचन्द्र हुए। विद्यानन्दने सप्तभद्रका आप्तमीमासा और उसपर अकलक देवके अष्टशती भाष्यको सम्बद्ध करके अष्टसहस्रो नामक विद्वत्तापूर्ण दार्शनिक ग्रन्थकी रचना की, तथा उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रपर तत्त्वार्थश्लोकवातिक नामका महान् ग्रन्थ रचा। इनके आप्तपरीक्षा और प्रमाणपरीक्षा नामक प्रवरण ग्रन्थ भी विद्वत्तापूर्ण हैं। 'विद्यानन्द महोदय' नामक ग्रन्थ अनुपलब्ध है। यह गगनरेश शिवमार द्वितीय (ई० ८१०) तथा राजमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६) के समकालीन हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थोंमें 'सत्यवाक्याधिप का उल्लेख किया है।

प्रभाचन्द्र धाराके राजा भोजके समकालीन थे। उन्होंने अकलकके लघो-यस्त्रयपर न्यायकुमुदचन्द्र नामक तथा माणिक्यनन्दके परीक्षामुख नामक सूत्र ग्रन्थपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक महान् ग्रन्थ रचे थे। इनकी अन्य भी कई रचनाएँ हैं। वैयाकरण शाकटायन अमोघवर्ष प्रथमका समकालीन था। उसने शाकटायन नामक व्याकरण रचा था और उसपर अमोघवृत्ति नामकी टीका भी रची थी। अमोघवृत्तिपर प्रभाचन्द्रकृत न्यास है। इस न्यास ग्रन्थके सिर्फ दो अध्याय उपलब्ध हैं। इन शाकटायनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था। अमोघवर्ष प्रथमके ही राज्यकालमें वीरसेन और उनके शिष्य जिनसेन हुए। वीरसेन स्वामीने भूतबली पुष्पदन्तरचित पट्खण्डागमके सूत्रोंपर धवला नामकी टीका तथा गुणधराचार्य रचित कसायपाहुडपर जयधवला नामकी टीका संस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषामें रची। जयधवला टीका अधूरी छोड़कर ही वीरसेन स्वामी स्वर्गवासी हो गये। तब उनके शिष्य जिनसेन स्वामीने उस पूर्ण किया। जिनसेनाचार्यने कालिदासके मेघदूतको वेष्टित करते हुए पार्श्वाम्युदय नामक खण्डकाव्य रचा। मेघदूतमें जितने भी पद्य हैं और उनमें जितने भी चरण हैं वे सब एक-एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्यमें ले लिये गये हैं। जिनसेन स्वामीने जैन त्रैलोक्यशालाकापुरुषोंका चरित लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारम्भ किया था किन्तु बीचमें ही शरीरान्त हो जानेसे महापुराण अधूरा रह गया, जिस उनके शिष्य गुणभद्रने पूरा किया।

इन वीरसेन जिनसेनके समयमें दूसरे जिनसेन हुए। उन्होंने शक स० ७०५ (७८३ ई०) में हरिवंश पुराणकी रचना की।

सोमदेव तो दक्षिण प्रदेशके एक अनमोल विद्वद्भक्त थे। उनकी अमरकृति यशस्तिलक चम्पू अति प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ शक स० ८८१ (९५९ ई०) में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीयके सामन्त अरिकेसरिके पुत्रके कालमें रचा गया था। इसके अन्तिम भागका नाम उपासकाध्ययन है। उसमें जैन श्रावकके आचारका वर्णन है। सोमदेवका दूसरा ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत है, जो कौटिल्यके अर्थशास्त्रकी शैलीपर रचा गया है।

ये सब प्रायः प्राकृत या संस्कृत भाषाके ग्रन्थकार थे। इनके सिवाय कन्नड भाषामें रचना करनेवाले भी अनेक जैन ग्रन्थकार कर्नाटकमें हुए हैं। उनमें आदि पम्प और अभिनव पम्पके नाम उल्लेखनीय हैं।

श्री नरसिंहाचार्यने अपने कर्नाटक कविचरितमें लिखा है कि कन्नड भाषाके २८० कवियोंमें सबसे अधिक संख्या ९५ जैन कवियोंकी है। दूसरा नम्बर लिगायत कवियोंका है। उनकी संख्या ९० है। ब्राह्मण कवियोंकी संख्या केवल ४५ है और शेष ५०में सभी सम्मिलित है।

तमिल तथा तेलगु साहित्यपर जैनोका प्रभाव न तो उतना गम्भीर था और न स्थायी जितना कर्नाटक साहित्यपर। ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दियोंसे लेकर बारहवीं शताब्दी तक जैनोंने कन्नडमें साहित्य रचना की। उन सबका उल्लेख करना भी यहाँ शक्य नहीं है। फिर भी कुछ प्रमुख साहित्यकारोंका संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है।

आदिपुराण और भारतके रचयिता पम्प कविका नाम सर्वप्रथम स्मरणीय हैं। उसने इन दोनों ग्रन्थोंकी रचनाके द्वारा भारतीय संस्कृतिकी जो सेवा की है उसका मूल्य नहीं आका जा सकता।

केवल पुष्पोंने ही नहीं, किन्तु जैन स्त्रियोंने भी कन्नड साहित्यको समृद्ध करनेमें योगदान किया। उनमें कस्तिका नाम उल्लेखनीय है। यह देवी होयसल नरेश लल्ला प्रथमके राजदरबारकी सुशोभित करती थी तथा उसने राजदरबारमें अभिनव पम्पकी अपूर्ण कविताकी पूर्ति की थी।

कन्नडके जैन ग्रन्थकारोंने केवल साहित्यिक रचनाओंसे ही कन्नड भाषाको अलंकृत नहीं किया, किन्तु ऐसे विषय बहुत कम हैं जिनपर उनकी लेखनी नहीं चली। व्याकरण, गणित ज्योतिष, आयुर्वेद समीप पर तो उनके ग्रन्थ उपलब्ध

हैं। ईसाकी बारहवीं शताब्दीके मध्यमें नागवर्माने कन्नड व्याकरणके विषयमें काव्यावलोकन, कर्नाटक भाषा भूषण और वस्तुकोश नामके तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे थे। १२६० ई० के लगभग कोशोराजने शब्दमणिदर्पणकी रचना की। गणित-पर राजादित्यके व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, लोलावती, व्यवहाररत्न, जैनगणित सूत्रटीकोदाहरण तथा अन्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं। पश्चिमीय चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथमके राज्यकालमें नरिगुण्डके श्रीधराचार्यने ज्योतिषपर प्रथम कन्नड ग्रन्थ जातकतिलक रचा था।

११२५ ई० के लगभग कीर्तिवर्माने पशुचिकित्सापर कन्नडमें गोवैद्य नामक ग्रन्थ रचा था। ११५० ई० में जगद्गल सामन्तने पूज्यपादके कल्याणकारकका कन्नड अनुवाद कर्नाटक कल्याण कारकके नामसे किया था। इस तरह जैनोंने कर्नाटक साहित्यको समृद्ध बनाया था।

जैन धर्मके दुर्दिन

श्री सालेतोरके मतसे तमिलके जैन विरोधी सन्तोंमें जिस प्रकारकी बदलेकी भावना पायी गयी, कर्नाटकके जैन विरोधियोंमें वैसी प्रतिहिंसाकी भावना नहीं रही। उनके मतसे कर्नाटकमें जैन धर्मके पतनके चार प्रमुख कारण हुए। प्रथम, जो राजवश शताब्दियों तक जैन धर्मको संरक्षण देते रहे उनका पतन जैन धर्मके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ, दसवीं शताब्दीके अन्तमें राष्ट्रकूट और गंग राजवंशोंके एक साथ होनेवाले पतनसे जैन धर्मको इतना गहरा धक्का लगा कि फिर वह सम्भल नहीं सका। दूसरे, हिन्दू धर्मके चद्दारको, विशेषरूपसे वार शैवोंके प्रति जैनोकी उपेक्षा भी जैन धर्मके लिए हानिकारक हुई। शैव धर्मके इस विशेष रूपका पुनरुद्धारक बसव था। उसने बारहवीं शताब्दीके मध्यमें शैव धर्मको पुनः जागृत किया और उसके अनुयायियोंने कर्नाटकके लिए वही किया जो नायनारोंने तमिल देशके लिए किया। अनेक सामन्तवश जैन धर्मसे वीर शैवके अनुयायी बना लिये गये। बसवके उत्तराधिकारियोंने शान्तरो, चणाल्वो, कारकलके भैरव ओडयरो, कुर्गके राजाओ तथा अन्य छोटे राज्योंके शासकोंको जैन धर्मसे वीर शैव धर्ममें दीक्षित कर लिया। इन छोटे शासकों और सामन्तोंको किस प्रकार जैन धर्मसे वीर शैव धर्ममें दीक्षित कर लिया, इसका विवरण वीर शैवोंके प्रसिद्ध गुरु एकान्त रामय्यके विवरणमें मिलता है। लगभग ११९५ ई० के एक शिलालेखमें कहा है — 'शिवभक्त एकान्त रामय्य समस्त शैव तीर्थोंका दर्शन करनेके पश्चात् पुलिगेरे आया। वहाँके स्थानीय देवता सोमनाथने उसे

जैनोंके विरुद्ध धर्मयुद्ध करनेके लिए प्रेरित किया। अतः रामय्य जैनोंके एक प्रमुख केन्द्र अद्वलूर नामक स्थानमें गया और उसने अपना प्रभुत्व प्रमाणित करनेके लिए जैनोंको चैलेंज दिया। उसने कहा कि मैं अपने धर्मका महत्त्व प्रमाणित करनेके लिए अपनी गरदन काट दूँगा और फिर शिवके प्रभावसे मेरी गरदन जुड़ जायगी। यह सुनकर जैनोंने वचन दिया कि यदि वह ऐसा कर सकेगा तो हम लोग शैव धर्म स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने एक ताडपत्रपर इसको लिख भी दिया। रामय्यने अपनी गरदन काटकर शिवको चढ़ा दी और सात दिन बाद उसकी गरदन पुनः जुड़ गयी। तब रामय्यने जैनोंको सताया और उनकी मूर्तियाँ तोड़ डाली। जैनोंने राजा विज्जल (११५६-११६७ ई०) से शिकायत की। राजाने रामय्यको बुलाया। रामय्यने वह ताडपत्र दिखाया जिसपर जैनोंने अपना वचन लिखा था। उसने पुनः जैनोंको चैलेंज दिया यदि वे अपने सात सौ मन्दिरोंको ध्वंस कर दें तो वह पुनः अपना सिर काटकर सात दिनमें उसे जोड़ सकता है।

किन्तु जैनोंको उसका चैलेंज स्वीकार करनेका साहस नहीं हुआ। राजा विज्जलने रामय्यको विजयपत्र दिया और उसके देवता सोमनाथको कई गाँव दिये। तब रामय्यकी ख्याति चालुक्य दरबारमें पहुँची और सोमेश्वर चतुर्थ (११८२-११८६ ई०) ने अद्वलूर गाँव सोमनाथकी भेंट कर दिया। कदम्बराज कामदेव (११८१-१२०३ ई०) ने भी मल्लवल्लि गाँव प्रदान किया।

जैन धर्मके पतनका चतुर्थ कारण था वीर वणजिग नामक व्यापारी वर्गका जैन धर्मसे शैव धर्ममें दीक्षित किया जाना। वीर वणजिग जाति कर्नाटकके मध्यमवर्गकी एक सभसे शक्तिशाली और समृद्ध जाति थी। उसके दानसे कर्नाटकमें जैन धर्मकी सांस्कृतिक अभ्युन्नति हुई और उसे बल मिला। जब वसवके अनुयायियोंने व्यापारी वर्गको जैन धर्मसे विमुख कर दिया जो जैन धर्मका एक प्रधान आश्रय जाता रहा। और इस तरह कर्नाटकमें भी जैन धर्मके लिए दुर्दिन आ गये।

१०. विजयनगर राज्यमें जैनधर्म

विजयनगर^१ साम्राज्यकी स्थापनाके समय (१३४६ ई०) जैन धर्म तामिल, तेलगु और कर्नाटक प्रदेशोंमें अपने पूर्व स्थानसे च्युत हो चुका था और द्वितीय स्थानकी भी सुरक्षाका कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता था । उसके अनुयायियोंके लिए भी यह समय बड़ा सन्दिग्ध था । क्योंकि योग्य नेताओंके अभावमें आचार्य सिंहनन्दिकी तरह परिस्थितियोंको समझकर उनका मार्गदर्शन करनेवाला कोई नहीं था । ऐसे समयमें जैन धर्मके संरक्षकके रूपमें विजयनगरने आगे कदम उठाया और आनेवाली शताब्दियोंमें उसकी लाभदायक उपस्थितिकी वनाये रखनेमें योगदान किया । विजयनगर राज्य हिन्दू राज्य था, किन्तु उसकी नीति उदार थी ।

विजयनगर राज्यकी स्थापनासे केवल १७ वर्ष पश्चात् १३६३ ई० में राजा हरिहररायके राज्यकालमें एक दीवानो मुकदमा पेश हुआ । राजा हरिहररायका पुत्र विरूपाक्ष ओडेयर मल्लराज्यका शासक था । उसे ही उस मुकदमेका निर्णय करना था । यह मुकदमा हेड्डुरनाडमें तडतालके प्राचीन पार्श्वनाथ मन्दिरकी जमीनकी सीमाको लेकर था । राज्यकी ओरसे जांचका आदेश हुआ । सब मुखिया लोगोको बुलाया गया और 'नाड' की जनताको राजी करके जमीनकी सीमा पूर्ववत् निर्धारित कर दो गयी । इस निर्णयको पापाणपर उत्कीर्ण कर दिया गया ।

पाँच वर्षोंके पश्चात् विजयनगरके राजा बुक्कराय प्रथमके सामने एक महान् प्रश्न उपस्थित हुआ । ई० १३६८ के शिलालेखमें लिखा है कि जैनो और भक्तो (वैष्णवों) के बीचमें एक झगडा खडा हुआ । जैनोने बुक्करायसे प्रार्थना की । राजाने दोनो पक्षोंके सभी प्रमुख आचार्यों और पुस्तकोंको बुलाकर इस प्रकार निर्णय दिया—'जैन धर्म पूर्ववत् पंच महाशब्द और कलशका पात्र है । यदि भक्तो (वैष्णवो) ने उसमें कुछ हानि पहुँचायी तो इसे उन्हें अपनी ही हानि समझना चाहिए । वैष्णवोंको चाहिए कि राज्यकी सब वसतियों (जैन मन्दिरों) में शासन स्थापित करें । जबतक चाँद और सूर्य चमकते हैं वैष्णवोंको जैन धर्मकी रक्षा करनी चाहिए । जैन और वैष्णव एक हैं । उनमें भेद नहीं करना चाहिए । तिरुमल्लैका तातय्य राज्यके समस्त जैनोकी स्वीकृतिसे उनके ऊपर घर

^१ मि, जै पृ २८३ आदि ।

पीछे एक 'हुण' टैक्स लगायेगा। जो वैष्णवोंके द्वारा श्रवणबेलगोलामें नियुक्त किये जानेवाले रक्षकोंके लिए होगा। जो इस आदेशको नहीं मानेगा वह राजा, समाज और सबका शत्रु माना जायेगा।'

बुवकरायका उक्त निर्णय सचमुचमें एक आदर्श राज्यके ही योग्य है। आगेके सदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि विजयनगर साम्राज्यकी जनतापर उक्त निर्णयका व्यापक और स्थायी प्रभाव पड़ा।

चामराजनगर तालुकाके जोडिक्केमयणपुर शिलालेख (१४०० ई०) में वीर शैव धर्मके विद्वान् एकान्त बसवेश्वरका वर्णन है। वह एकान्त रामय्यके वशका था। उसका एक विरुद्ध था—'अनेकान्तमत्तका विजेता।' किन्तु विजयनगरके जैनो और वीर शैवोंके पारस्परिक सम्बन्ध इतने अच्छे थे कि उक्त लेखके अन्तमें लिखा है कि जो इसको नष्ट करेगा वह जैन धर्मका भी द्रोही माना जायेगा।

इसके बादके अनेक शिलालेखोंमें प्रारम्भमें जिनके साथ शिवकी भी स्तुति पायी जाती है। १६३८ ई० के एक लेखमें एक घटनाका विवरण इस प्रकार दिया है।

हळ्ळेबीडकी पार्श्वनाथ वस्तिके स्तम्भपर हुच्चप्पदेव नामक वीर शैवने लिग अकित कर दिया। और विषयप्प नामक एक जैनने उसे मिटा दिया। हासनके देवप्प सेट्टीके पुत्र पद्मण्ण सेट्टी तथा वेलूर राज्यके अन्य जैनोंने वीर शैवोंके नेताओंसे इसकी शिकायत की। जिसने शिकायत की थी वह कोई मामूली आदमी नहीं था। फलतः उसपर विचार करवेके लिए हळ्ळेबीड और देश भागके महामहत्तु एकत्र हुए और उन्होंने यह आदेश दिया कि वेलपत्र और विभूति चढानेके पश्चात् जैन लोग अपनी रीतिके अनुसार पूजा कर सकते हैं। किन्तु वीरशैव नेताओंकी साधारण समितिके द्वारा पास किये गये उक्त आदेशको कार्यान्वित करनेके लिए राजाज्ञाकी आवश्यकता थी। अतः उन्होंने वेलूरके राजाके दाहिने हाथ मुख्य मन्त्री कृष्णय्यप्पसे प्रार्थना की। उसने तुरन्त ही कर्नाटककी प्राचीन परम्पराके अनुरूप देखकर उसपर स्वीकृति दे दी तब महामहत्तुओंने उस आदेशको शिलापर अकित कराकर जैनोको समर्पित कर दिया।

किन्तु उदार वीर शैव इस चालतू काररवाईसे सन्तुष्ट नहीं थे। उन्हें भय था कि भविष्यमें जैनोके प्रति वीर शैवोंकी ओरसे कोई उत्पात हो। अतः उक्त शासनादेशके नीचे इतना वाक्य बढ़ाया गया—'जो कोई इस जिन धर्मका

१ मि० जै० पृ० २६४।

२ वही, पृ० २६६।

विरोध करेगा वह अपने 'महामहत्' के शिष्यत्वसे बहिष्कृत कर दिया जायेगा । वह शिवका द्रोही तथा विभूति-रुद्राक्ष, लिंग तथा पवित्र तीर्थ काशी और रामेश्वरकी अविनय करनेवाला समझा जायेगा ।' इसपर सब वीरशैव नेताओंने हस्ताक्षर किये । यह विजयनगरके राजाओंकी उदारताका ही प्रभाव था ।

राज्यकी ओरसे जैन धर्मको सहायता

राजा बुक्कराय प्रथमने जो उत्कृष्ट उदाहरण रखा, उसका प्रभाव उनके उत्तराधिकारियोंपर भी हुआ । इसीसे हम देखते हैं कि विजयनगर राज्यके राजाओं, रानियों तथा राजवशके पुरुषोंके द्वारा जैनमतको संरक्षण मिला । और उनमें भी रानियोंका भाग प्रमुख था । उन्हींमें से एक रानी भीमादेवी थी, वह स्वयं जैन थी और देवराज प्रथमकी पत्नी थी । १४१० ई० के लगभग उसने श्रवणबेलगोलाके मगायो वस्तिके लिए शान्तिनाथ भगवान्की मूर्तिका निर्माण कराया था । चतुर् मन्दिरका निर्माण १३२५ ई० के लगभग बेलगोलाकी मगायो नामकी एक राजनर्तकीने कराया था । रानी भीमादेवीके ही कारण राजा देवरायका भी जैन धर्मके प्रति अच्छा भाव था ।

विजयनगरके राजाओंका जैन वेन्द्र श्रवणबेलगोलाके प्रति भी बड़ा आदर भाव था । इसीसे १४२० ई० में देवराजने बेलगोलाके गोम्मटेश्वरकी पूजाके लिए एक गाँवकी आय प्रदान की थी ।

जैन धर्मके प्रति दूसरा उदार राजा देवराज द्वितीय था । १४२४ ई० में उसने वराग नेमिनाथकी वस्तिको वराग नामका ग्राम प्रदान किया था । कृष्ण देवराजने चिंगलपुर जिलेके कजीवरम् तालुकामें स्थित तिरुप्पुत्ती कुणरु ग्रामके त्रैलोक्यनाथके मन्दिरकी दो गाँव प्रदान किये थे । उसी राजाने १५२८ ई० में बेल्लरी जिलेके अलुरु तालुकाके विष्णुगिरि ग्रामकी वस्तिको दान दिया था और उस स्थानके वैक्कटरमण मन्दिरकी दीवालीपर उसका दल्लेख करा दिया था ।

विजयनगर राज्यके सेनापतियों तथा सामन्तोंने विजयनगरमें तथा उसके बाहरमें जैन धर्मके लिए जो कुछ किया उसका वर्णन करनेसे पूर्व हम विजयनगर राजधानीमें जैन धर्मको जो स्थिति थी, उसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं ।

जैन सेनापति हरगप दण्डनायकने एक मन्दिरका निर्माण कराया था । और वीर हरिहररायकी रानीने १३९७ ई० में उसके लिए दान दिया था । एत वसदिके खण्डहरसे प्राप्त एक शिलालेखमें लिखा है कि राजा देवराज द्वितीयने राजधानीमें पार्श्वनाथ चैत्यालयका निर्माण कराया था । इनके सिवाय भी राजधानीमें हम्पेके दक्षिणमें एक जीर्ण बसदि पायी जाती है ।

विजयनगर राजधानीसे सम्बद्ध जैन इतिहासमें जैन सेनापति हरगप्पका नाम उल्लेखनीय है। वह अपने समयका सर्वाधिक प्रमुख जैन सेनापति था। श्रवणबेलगोलाके १४२२ ई० के एक शिलालेखमें इस दण्डनायकके विषयमें बहुत सा विवरण मिलता है। हरगप्प संस्कृतके अच्छे विद्वान् थे। उन्होंने नानार्थ-रत्नमाला नामक पद्यात्मक कोषकी रचना की थी। हरगप्पका बड़ा भाई सेनापति बैचप भी जैन धर्मका भक्त था। श्रवणबेलगोलाके उक्त लेखमें उसे 'मव्या-ग्रणी' लिखा है। १४२० ई० के लगभग बैचप राजा देवराज द्वितीयका महा प्रधान था। उसने बेलगोलाके गोम्मट स्वामीकी पूजाके लिए वृत्ति प्रदान की थी।

सेनापति हरगप्पके कुछ साथी भी जैन थे। उस समयके प्रसिद्ध जैन अधिकारियोंमें एक महाप्रधान गोप^२ चमूष थे। वह निडुगलके प्रसिद्ध पहाड़ी किलेके अधिकारी थे। एक लेखमें उन्हें जिनेंद्र समयाम्बुधिवर्धन पूर्णचन्द्र — अर्थात् जैन समयरूपी समुद्रके वर्धनके लिए पूर्ण चन्द्रमा — लिखा है। १४०८ ई० के एक शिलालेखमें लिखा है कि गोप जैन धर्मसे निर्मल हो गया था। उसका निर्दोष चारित्र्य स्वर्गके लिए सीढ़ीके तुल्य था। वह गौड था और मूलसब देशिय गणके सिद्धान्ताचार्य उसके गुरु थे। गुरुके उपदेशसे वह जैन धर्मका सच्चा सेवक बन गया था। उसने कुप्पटूरमें एक जिनालयका निर्माण कराया था। तथा अन्त समयमें सब कुछ त्याग कर धर्मव्यानपूर्वक मरण किया था। उसकी दोनों पत्नियोंने भी उसीका अनुकरण किया था।

उस समयका एक प्रमुख व्यक्ति वयिनाडका स्वामी कम्पण गौड था। वह पण्डित देवका शिष्य था। १४२४ ई० में उसने बेलगोलाके गोम्मटदेवकी पूजाके लिए एक गांव प्रदान किया था।

एक दूसरा प्रमुख व्यक्ति वल्लमराजदेव महा-अरसु था। जब चिन्नवार गोविन्द सेट्टीने १५७६ ई० में वल्लमराज देवसे प्रार्थना की कि हेगगर बसदिके जिनेंद्र देवके लिए अमुक भूमिका प्रबन्ध होना चाहिए तो वल्लम राजने तुरन्त उस जिनालयके लिए भूमिदान कर दिया। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दीके अन्त तक विजयनगर राज्यके अधिकारियोंने जैन धर्मके प्रति अपनी श्रद्धाको व्यक्त किया।

सामन्तोंके द्वारा जैन धर्मका संरक्षण

विजयनगर राजधानीकी अपेक्षा उसके सामन्तोंकी राजधानियोंमें जैन धर्मकी

१ जै० शि० सं० भाग १, लेख न० ८२।

२ मि० जै०, पृ० ३०८।

स्थिति विशेष महत्त्वपूर्ण थी। इसके अनेक कारण थे। प्रथम तो कर्नाटक प्रदेश-की प्राचीन राजधानियोंकी तरह विजयनगर साम्राज्यकी राजधानी राज-शक्ति का केन्द्र नहीं थी, राजाओंका ध्यान अपने साम्राज्यकी सीमाओंकी सुरक्षा-की ओर विशेष था। अतः राजनैतिक आवश्यकताओंके सम्मुख, धार्मिक आवश्यकताएँ दब गयी थीं। इसीसे जैन धर्मने भी मुख्य राजधानीकी अपेक्षा प्रान्तीय राजधानियोंमें विशेष स्थान प्राप्त किया था। दूसरे उस समय जैन धर्ममें पहले-जैसे वादों विद्वानोंकी भी कमी हो गयी थी, जो अन्य धर्मोंके विद्वानोंसे टक्कर लेनेकी क्षमता रखते हों। अतः मुख्य राजधानीमें एक तरहसे जैन धर्मके कोई प्रभावशाली नेता भी नहीं थे।

दूसरे, प्रान्तीय शासकोंको राजनैतिक गुटियोंको सुलझाना नहीं पड़ता था—यह कार्य मुख्य राजधानीका था। अतः वे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्योंकी ओर विशेष ध्यान दे सकते थे। इन कारणोंसे प्रान्तीय शासकोंको राजधानीमें जैन-धर्मका अच्छा स्थान था और शासक बराबर उसका संरक्षण करते थे।

जैन धर्मके संरक्षक इन सामन्तोंकी दो श्रेणियाँ थीं। एक श्रेणीमें कोगाल्व, चगाल्व, सगीतपुरके सालुव, गेरसोपेका राजा, और कारकलके भैरस ओडेयर थे। दूसरी श्रेणीमें आवलिनाड, कुप्पटूर वगैरहके महाप्रभु, तथा अन्य छोटे सामन्त थे। इन संरक्षकोंमें सामन्त घरानोंकी महिलाओंकी भी सम्मिलित किया जा सकता है।

कोगाल्वका जैन धर्मके प्रति आकृष्ट होना तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उनके सम्बन्धमें पहले भी लिखा जा चुका है। विजयनगर साम्राज्यके समय शैव धर्म स्वीकार कर लेनेपर भी उन्होंने जैन धर्मको संरक्षण दिया। उदाहरणके लिए १३९० ई० में एक कोगाल्व शासकने मुल्लुरुमें चन्द्रनाथ वसदिका जीर्णोद्धार कराया था और उसकी रानी सुगुनी देवीने अपने अंगरक्षक विजय-देवके द्वारा चन्द्रनाथकी मूर्ति स्थापित कराकर उसकी पूजाके लिए भूदान किया था।^१

चगनाडके चगाल्वके राजवंशमें वीर शैव धर्मको जो भी सफलता मिली हो किन्तु इतना स्पष्ट है कि १६वीं शताब्दी तक नजराय पट्टणमें जैन धर्मके पक्के समर्थक वर्तमान थे। उदाहरणके लिए १५०९ ई० में चगाल्व राजाके एक मन्त्री चेन्न बोम्मरसको, जो जैन धर्मके समर्थक और उपायक मन्त्रियोंके उत्तराधिकारी थे, 'जैन धर्मके पूर्ण श्रद्धालुओंका मुकुटमणि' कहा है।

१ मि० जै०, पृ० ३१३।

चगाल्व राजाओके इतिहासमें एक उल्लेखनीय व्यक्ति सेनापति मगरस है। मगरस सुयोग्य सेनापति होनेके साथ ही वज्र भाषाका चतुर कवि और जैन धर्मका सरक्षक था। वह चगाल्व राजाके मन्त्री महाप्रभु विजयपाठका पुत्र था। उनके माता-पिता जैन थे। कहा जाता है कि उसने अनेक स्थानोंपर किलोंका निर्माण कराया था तथा अनेक तालाब और जैन मन्दिर बनवाये थे। उसने एक वसदि निर्माण कराकर उसमें पार्श्वनाथ और पद्मावतीकी मूर्ति स्थापित करायी थी।

कन्नड साहित्यमें उसका ऊँचा स्थान है। उसने जयनृप काव्य, प्रभजन चरिते, श्रीपाल चरिते, नेमिजिनेश सगति तथा सम्यक्त्व कौमुदी आदिकी रचना की थी। उसने सम्यक्त्व कौमुदीकी रचना १५०९ ई० में की थी।

इसमें सन्देह नहीं कि जैन धर्मकी उन्नतिके लिए चगाल्व राजाओका कार्य अभिनन्दनीय है। किन्तु सगीतपुर, गेरसोप्पे और कारकलके शासकोंने जैन धर्मके लिए जो कुछ किया, उसकी तुलनामें वह नहीं ठहर सकता। कर्नाटकके पश्चिमी भागमें जैन धर्मकी उन्नत दशाका श्रेय इन्हीं तीनों प्रदेशोंके शासकोंको है।

१५वीं शताब्दीके उत्तरार्धसे लेकर सोलहवीं शताब्दीके उत्तरार्ध तक सगीतपुरके शासक जैन धर्मके अगुआ रहे हैं। सगीतपुर तुलुव देशका एक प्रधान नगर था। १४८८ ई० में महामण्ड्येश्वर सालुवेन्द्र वहाँके राजा थे। वह चन्द्रप्रभजिनेन्द्रके चरण युगलके भक्त थे। उनका मन रत्नश्रयका पिटारा था। उन्होंने एक उत्तुग चैत्यालयका निर्माण कराया था। उनके मन्त्रीका नाम पद्म था। १४८८ ई० में राजाने अपने मन्त्रीको एक गाँव दिया और मन्त्रीने यह कह कर कि मेरे पास पर्याप्त धन है, उस गाँवको जैन धर्मके लिए प्रदान कर दिया। दस वर्ष बाद मन्त्रीने पद्माकरपुर नामक नये गाँवमें चैत्यालयका निर्माण कराया और उसमें पार्श्वनाथ भगवान्को विराजमान करके राज्यकी ओरसे पारितोषिकमें प्राप्त हुआ गाँवका अपना भाग पूजाके लिए प्रदान कर दिया।

सालुव वंशमें जैन धर्मके इतिहासकी दृष्टिसे मल्लिराय, देवराय और कृष्णदेवके नाम उल्लेखनीय हैं। १५३० ई० के एक शिलालेखमें ये तीनों नाम अंकित हैं। सगीतपुरके ये तीनों राजा विजयनगर राज्य कालके प्रमुखवादी विद्यानन्दके सरक्षक थे। राजा मल्लिराय आदिके दरबारके विद्वान्को वादी विद्यानन्दने हराया था।

ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि उस समय जैन धर्मका कोई विरोधी नहीं था। उसका एक विरोधी श्रीशैलका प्रमुख था। वह पक्का वीर शैव था। किन्तु जैन धर्मके सहायक बहुत थे और उनके कारण विजयनगर साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें जैन धर्म की सफलता और सहयोग मिला। १४वीं शताब्दीके मध्यभागसे

लेकर सतरहवीं शताब्दीके प्रारम्भिक भाग तकके उपलब्ध शिलालेखोंमें नागरिकों तथा प्रमुख पुद्गलकों द्वारा जैन धर्मके लिए किये गये प्रयत्नोंका बहुतायतसे उल्लेख मिलता है। उसका विवरण देनेसे पूर्व उक्त राजवंशोंकी महिलाओंके द्वारा जैन धर्मके लिए किये गये प्रयत्नोंका कुछ उल्लेख किया जाता है। सोहग्व वंशकी महिलाएँ कट्टर जैन थीं। उनमें ही से एक सोहग्व वीर गौडकी पुत्री और त्वनिवि ब्रह्मगौणकी पत्नी लक्ष्मी बोम्मक थी। १३७२ ई० में उसने समाधिपूर्वक मरण किया। एक शिलालेखमें उसके उदार कार्योंका विवरण अंकित है।

१६वीं शताब्दीके मध्यमें एक महिला काललदेवी हुई जो कारकलके राजा भैगसकी छोटी बहन थी। १५३० ई० में उसने अपने शासित प्रदेशमें जैन धर्मको न्यायी रखनेके लिए विशेष नियम बनाये। कल्लवस्तिके पार्श्वनाथ देव काललदेवीके वंशगत देव थे। अपनी पुत्री रमादेवीकी मृत्युके समय काललदेवीने अपने वंशगत जितेन्द्र देवकी पूजा आदिके लिए दान दिया था और उसे शिलालेखमें आदेशके रूपमें अंकित करा दिया था।

विजयनगरमें जैन धर्मकी स्थिति

विजयनगर राज्यके विभिन्न नगरोंमें जैन धर्मका जैसा प्रभाव था वैसा प्रभाव न तो उसकी मुख्य राजधानीमें था और न प्रान्तीय शासकोंकी राजधानियोंमें था। नागरिकोंने जैन धर्मको वह सब साहाय्य दिया जो वे दे सकते थे। यदि हम वेळगोला, कल्लेह, होसपट्टण, हरवे, मल्लूर, हुणसूर, आवडी, सोहराव, हिरे चोटी, कुप्पटूर, उददरे, हुलीगेरे, रायदुर्ग और दानवुलपाडुमें जैन धर्मके इतिहासकी खोज करें तो हम पायेंगे कि चौदहवीं शताब्दीमें भी जैन धर्मकी वही दृढ़ स्थिति थी जो पूर्वकाल में थी।

श्रवणवेळगोला सर्वोत्कृष्ट तीर्थस्थान माना जाता था और दूर दूरसे यात्री उसकी यात्राके लिए आते थे। उसके शिलालेखोंसे ये सब बातें ज्ञात हो सकती हैं। कल्लेह भी जैन धर्मका प्रधान केन्द्र था। राजा बुक्करायके समयमें जैनो और वैष्णवोंमें जो खींचतान हुई थी उसके प्रसंगसे इसका विवरण पीछे आ चुका है।

होसपट्टण विजयनगर साम्राज्यकी एक राजधानी थी। यह नगर भी जैन धर्मका एक प्रसिद्ध केन्द्र था। चामराजनगर विजयनगर राज्य कालीन कुछ उल्लेखनीय नगरोंमें से था। यहाँ एक पार्श्वनाथ बस्ति थी। इस बस्तिको १५१७

१ मि० जै० पृ० ३२०।

२ मि० जै०, पृ० ३२२

ई० में अरिकुठारके महाप्रभु वीरप्प नायकने दान दिया था ।

हरवेमें भी आदि परमेश्वरका चैत्यालय था । इसे १४८२ ई० में महामण्ड-
लेश्वर सोमेराय ओडेयरके अर्थाधिकारी देवासने बनवाया था । उसे उसके स्वामी
सोमेरायने उसकी पूजा आदिके लिए दान दिया था । उसके पुत्र नन्जेराज
ओडेयरने हरवेमें जमीन खरीदकर उसे मन्दिरके लिए प्रदान किया था । अन्य
भी अनेक व्यक्तियोंके द्वारा उसके निमित्तसे दान देनेका उल्लेख मिलता है ।
उक्त तालुकामें मलेयूर भी जैन धर्मका केन्द्र था । यहाँकी कनकगिरि पहाड़ीपर
विजयनाथ (?) और चन्द्रप्रभकी बस्तियाँ थीं । कनकगिरिपर दूर दूरसे यात्री
आते थे । उनमेंसे एक कोपणके चन्द्रकीर्तिदेव भी थे । वह सेनापति कूचीराजके
गुरु थे । उन्होने १४०० ई० में कनकगिरिपर चन्द्रप्रभकी प्रतिमा स्थापित
करायी थी ।

कनकगिरिके मन्दिरकी सम्राट् देवराय प्रथमके पुत्र युवराज हरिहररायने
मलेयूर नामका गाँव प्रदान किया था । यह गाँव विजयनाथकी पूजाके लिए
दिया गया था । विजयनाथकी स्थापना एक जैनने १३५५ ई० में की थी ।
कनकगिरि बहुत समय तक जैन धर्मका पूज्य स्थान बना रहा । क्योंकि १८१३
ई० में देशिणके भट्टारक अकलकका वहाँ स्वर्गवास हुआ था ।

जैन धर्मका एक प्रसिद्ध केन्द्र 'आवलिनाड था । चौदहवीं शताब्दीके मध्यसे
लेकर १५वीं शताब्दीके प्रथम चरण तक यहाँके स्त्री-पुरुषोंका उत्साह बहुत बढ़ा-
चढ़ा था । यहाँकी एक विशेषता यह है कि यहाँ प्राप्त अधिकांश लेख स्मारक
पाषाणोंपर उत्कीर्ण हैं । उदाहरणके लिए — १३५३ ई० में रायचन्द्र मलघारि
देवके शिष्य काम गोडने पंच तमस्कार मन्त्र पूर्वक प्राण त्याग किया । उसकी
स्मृतिमें जनताने निषिधिका निर्माण कराया आदि । इस तरहके स्मारक लेख
यहाँ अनेक हैं । यहाँके महाप्रभुके भी इसी प्रकार पंच तमस्कारपूर्वक प्राण
त्यागवेका स्मारक लेख है । अतः आवलिनाडकी जनता तथा राजा, इस विषयमें
जैन गुरुओंके उपदेशका पालन करते थे, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । आवलिनाडके
महाप्रभुओंकी जैन धर्मके प्रति प्रदर्शित की गयी इस दृढ़ आस्थाने धार्मिक उत्साह-
को इतना बढ़ा दिया था जो उस समयमें अन्यत्र क्वचित् न ही देखनेमें मिल
सकता है ।

आवलिनाडकी तरह कुप्पटूर, उहदरे, और हुलिगेरे भी जैन धर्मके प्रमुख
केन्द्र थे । १४०२ ई० में कुप्पटूर एक प्रसिद्ध स्थान था । तथा समस्त नागर

खण्डमें उत्तम स्थान था। यहाँ एक जैन चैत्यालय था जिसे कदम्बोकी ओरसे दान पत्र प्राप्त हुआ था। १४०८ ई० के एक शिलालेखमें^१ कुप्पटूरकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। उसे जैनोका गौरव लिखा है और लिखा है कि जैनोने उसे सुन्दर नगरके रूपमें परिवर्तित कर दिया था।

सोहराब तालुकामें जैन धर्मके अन्य भी केन्द्र थे। उनमें से एक तवनिधि था। यहाँ शान्तिनाथ तीर्थंकरकी प्रसिद्ध बसति थी। १३७२ ई० में तवनिधिमें माम(आ)दि गोडका पुत्र तथा माधवचन्द्र मलधारिदेवके शिष्य वोम्मणने समाधि-पूर्वक प्राण त्याग किया था।

सोहराब तालुकाका उदरे (वर्तमानमें उदरि) नामक महान् नगर भी होयसलोके समयसे ही जैनोका स्थान था। राजा हरिहरराय द्वितीयके राज्य-कालमें यहाँ जैन नेता वैचप रहता था। १३८० ई० के शिलालेखमें लिखा है कि बनवासे १२००० प्रान्तके शासक माधवरायको कठिनाईका सामना करना पड़ा। कुछ कोकणी उनके विरुद्ध हो गये। राजसेना तथा विद्रोहियोंके बीचमें युद्ध हुआ। वैचप बहुत से कोकणियोंको मारकर स्वयं भी स्वर्गवासी हुए। नागरिकोने उसके स्मारकपर लिखा—‘अन्त समय तक स्वामीकी सेवा करते हुए तथा शत्रुकी सेनाको पीछे धकेलकर वैचप जिनचरणोके अनुरागी बन गये।’

वैचपका पुत्र सिरियण्ण भी जैन धर्मका भक्त था। यदि पिताने राजसेवामें प्राण त्याग किया तो पुत्रने जिनधर्मके लिए अपने प्राणोका त्याग करनेकी भावना भायी। १४०० ई० के शिलालेखमें लिखा है कि पुण्योकी वर्षा, भेरी, दुन्दुभि और मृदगकी ध्वनि तथा गीतोके स्वरके मध्यमें साधु सिरियण्णने जिनचरणोका आश्रय लिया। वेल्लरी और चुडुपह जिलेके रायदुर्ग और दानवुलपाडु भी जैन धर्मके केन्द्र थे।

पन्द्रहवीं शताब्दीमें जैन धर्मके प्रसारके इतिहाससे यह प्रमाणित होता है कि कर्नाटकमें जैन धर्मकी लोकप्रियता चालू थी। उस समयमें मत्तावर, बनवास, गेरसोप्पे, भारगी, मूढविद्रो, कोस्लापुर, बन्दनिके, पावगुड और मेलकोटे जैसे प्रसिद्ध नगर जैन धर्मके केन्द्रके रूपमें आगे आये। और उन्होंने जैन धर्मके इतिहासमें अच्छा योगदान किया।

कडूर जिलेके चिक्क मगलूर तालुकाके मत्तावर स्थानकी पार्श्वनाथ बसति-को होयसल नरेश विनयादित्यके समयमें प्रमुखता मिली और उसने पन्द्रहवीं शताब्दीके प्रारम्भ तक जैनो को बराबर आकृष्ट किया। १४०० ई० के लगभग मत्तावरकी प्रसिद्धि और अधिक फैल गयी, क्योंकि पार्श्वनाथ बसतिमें एक साध्वीने

^१ मि० जै० पृ० ३३४।

तपस्या करके प्राण त्याग किया था। वनवास शहर बलात्कार गणकी एक शाखाका केन्द्र था।

गेरुसोप्पेका नाम जैनससारमें फैशानेका श्रेय उसके शासको और नागरिकों-को है। १४वीं शताब्दीके मध्यमें धनिक नागरिकोंके कार्योंसे गेरुसोप्पेका नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ। गेरुसोप्पेसे प्राप्त एक श्रुति शिलालेखमें कुछ नागरिकोंका नाम दिया है। उनमें-से एक होन्नपसेटी है। उसने गेरुसोप्पेके वर्धमान मन्दिरको दान दिया था।

एक योजन सेट्टी थे। उनकी पत्नी रामवक्षने गेरुसोप्पेमें अनन्त तीर्थ चैत्यालयका निर्माण कराया था। एक शिलालेखमें उसके गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। शान्तल देवी बोमण सेट्टीकी पुत्री और हरिवण्णरसकी रानी थी। वह बड़ी धार्मिक थी। १४०५ ई० के लगभग उसने समाधिपूर्वक मरण किया।

गोवर्धन गिरिसे प्राप्त १५६० ई० के एक शिलालेखमें गेरुसोप्पेके प्रस्तुत व्यापारियोंके सम्बन्धमें बहुत-सा विवरण दिया है।

योजन सेट्टीने गेरुसोप्पेमें अनन्तनाथ चैत्यालयके सिवाय दुमजिला नेमीश्वर चैत्यालय और गुम्मतनाथ चैत्यालय भी बनवाये थे। अम्बवन सेट्टीकी पत्नी देवरसि थी। एक दिन वे दोनों नेमिजिन चैत्यालयमें गये और वहाँ अभिनव समन्तभद्रसे उन्होंने धर्मश्रवण किया। उस समय उन्होंने अपने पितामह योजन-सेट्टीके द्वारा बनवाये हुए नेमीश्वर चैत्यालयके सामने एक मानस्तम्भ बनवानेका विचार किया। घर जाकर अपने दोनों भाइयों तथा सम्बन्धियोंसे स्वीकृति ली तब राजा देवरायसे निवेदन किया। राजा और सधकी स्वीकृति मिलने पर उन्होंने मानस्तम्भका निर्माण कराया।

इस विवरणसे उस समयमें धर्मस्थानोंके निर्माण करानेकी पद्धतिपर प्रकाश पड़ता है।

सोलहवीं शताब्दीके मध्यमें गेरुसोप्पेका जैन व्यापारीवर्ग बड़ा प्रभावशाली था। यह श्रवणबेलगोलाके शिलालेखोंसे भी प्रमाणित होता है। श्रवणबेलगोला-में उनके द्वारा किये गये विविध दानोंका उल्लेख मिलता है। गेरुसोप्पेके जैनगुरु भी बड़े प्रभावशाली थे और धनसम्पन्न भी थे। वीरसेन देवने बहुत सी भूमि खरीदी थी।

मूडबिद्रोका स्थान उक्त जैन केन्द्रोंसे भी महान् है। १३वीं शताब्दीमें वहाँ पार्श्वनाथ बसदि थी। उसे तुलुव देशके राजाने दान दिया था। विजयनगर साम्राज्यके समयमें १५वीं शताब्दीमें उसे बहुत ख्याति मिली। एक शिलालेखमें उसका नाम वेणुपुर लिखा है।

आज कल मूडविद्रोमें जैन आवादी घटतीकी ओर है तथापि जैनोमें उसकी प्रतिष्ठा पूर्ववत् है । वहां १८ वसदियां हैं । उनमें गुरुवसदि विशेष प्रसिद्ध है । हमी वसदिमें सिद्धान्तग्रन्थ धवला, जयधवला और महाबन्धकी ताडपनकी प्रतियां सुरक्षित हैं । इससे इसे सिद्धान्त वसदि भी कहते हैं । त्रिभुवनतिलक चूडामणि वसदि अपने एक हजार स्तम्भोके कारण, आज भी दर्शकोको विशेष आकृष्ट करती है ।

मेलूकोटे किसी समय जैन धर्मका प्रमुख स्थान था । यहीं वैष्णव सन्त रामानुजाचार्य रहते थे । १४७१ ई०के एक लेखमें इसे पृथ्वीका वैकुण्ठ तथा वर्धमान-कक्षेत्र लिखा है । वर्धमानकक्षेत्रसे प्रमाणित होता है कि एक समय यह जैन क्षेत्र था किन्तु जैन धर्मका पतन होनेपर हिन्दुओके अधिकारमें चला गया ।

१६वीं शताब्दीमें क्या दक्षिण भारत और क्या उत्तर भारत कहीं भी जैन धर्मका प्रभाव बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं होता । शैव धर्म और खास तौरसे वैष्णव धर्मने ऐसा प्रभुत्व जमा लिया था कि विजयनगर साम्राज्यमें जैन धर्मका पुनरुद्धार हो सकना असम्भव था । तथापि इस शताब्दीमें एक ओर जहां हिन्दू धर्मके कट्टर पक्षपाती कृष्णदेव रायका जन्म हुआ, वही दूसरी ओर जैनोके नेता वादि विद्यानन्दका भी जन्म हुआ ।

सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें तीन जैन केन्द्र बराबर बने हुए थे—कोपण, नरसिंह राजपुर और शृंगेरी । कोपलके सम्बन्धमें पहले लिख आये हैं । उस समय भी वह व्यापारका प्रमुख केन्द्र था क्योंकि १५३६ ई०में यहांके तीन व्यापारी सेट्टी श्रवणवेलगोला गये थे ।

शेष दोनोंमें से नरसिंह राजपुरकी अपेक्षा शृंगेरी विशेष प्राचीन जैन केन्द्र था ऐसा वहांकी शान्तिनाथ वसदिकी शान्तिनाथकी मूर्तिके शिलालेखसे (१३०० ई०) ज्ञात होता है । यहाँ चन्द्रनाथ वसदि और पार्श्वनाथ वसदि भी हैं । यह शकराचार्यके अद्वैतवादका केन्द्र रहा है । अद्वैतवादके इस केन्द्रमें जैन वसदियोंका होना बतलाता है कि यहाँ पहले जैन धर्मका अच्छा प्रभाव रहा है । १६वीं शताब्दीके प्रारम्भमें भी यहाँ जैन यात्री वन्दनाके लिए आते थे । क्योंकि १५२३ ई०में दो सेट्टियोने यहाँके जिनालयोंमें जिनविम्ब विराजमान किये थे ।

सगीतपुर, मूडविद्रो और गोरसोप्पे—जैसे प्रमुख नगरोंकी तरह तुलुवदेशमें जैनोके बहुत से छोटे-छोटे स्थान भी थे । यथा—वारकुरु, मूलिक, हाट्ट अगदि कापू आदि । इन सभी स्थानोंमें जैन वसदियां थीं, और उनमें से अनेकको राजा तथा सेठोंकी ओरसे भूमि वगैरह प्रदान की गयी थी ।

तुलुवदेशमें मूडबिद्रोके बाद दूसरा प्रमुख जैन केन्द्र कारकल था। चौदहवीं शताब्दीमें शान्तरौने कारकलमें अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसके राजा लोकनाथरसने जैन धर्मको फैलानेमें विशेष भाग लिया था। उसके राज्यकालमें (१३३४ ई०) उसकी दो बड़ी बहनोंने राज्याधिकारियोंके साथ कारकलके शान्तिनाथ मन्दिरको भूमिदान किया था। इस मन्दिरका निर्माण मूलसघ, काणूरगणके भानुकीर्ति मलघारीदेवके शिष्य कुमुदचन्द्रभट्टारकने कराया था।

कुछ समयके पश्चात् कारकलके शासक लिगायतोके प्रभावमें आ गये। किन्तु उन्होंने जैन धर्मका समर्थन नहीं छोड़ा। हनसोगेके भट्टारक ललितकीर्ति मलघारीदेवकी प्रेरणासे भैरवेन्द्रके पुत्र राजा वीरपाण्डयने १४३२ ई०में कारकलमें गोम्मट स्वामीकी उत्तुग मूर्तिका निर्माण कराया था। तथा उन्हीं भट्टारककी प्रेरणासे १४७५-७६ ई०में तीर्थंकर वसदिके सामने मुखमण्डप बनाया गया था।

कारकलकी महत्ताके निर्माणमें केवल उसके राजाओंका ही हाथ नहीं है किन्तु वहाँके नागरिकोंको सदाश्रयताको भी उसका श्रेय है। कारकलकी प्रसिद्ध चतुर्मुख वसदिका निर्माण इम्मडि भैरवेन्द्र ओडेयरने १५८६ ई०में कराया था।

कारकल तालुकाके वेणुह नामक स्थानमें बेलगोलाके चारुकीर्ति पण्डितके उपदेशसे १६०४ ई०में एक शासक के भाई तिमिरराजने गोम्मटकी मूर्ति स्थापित करायी थी। १७वीं शताब्दीमें विजयनगर साम्राज्यकी स्थिति भी क्षीण हो रही थी और जैन धर्मकी दृष्टिसे भी वह समय उपयुक्त नहीं था। फिर भी तुलुवदेशमें जैन धर्मकी जड़ बहुत गहरी थी और उसीका परिणाम उक्त मूर्तिका निर्माण है यह कहना होगा।

बेलूरमें हिन्दुओंके कलापूर्ण मन्दिर हैं इसीसे वह भारतीय स्थापत्यकलाके इतिहासमें अपना विशेष स्थान रखता है। यह कष जैन धर्मका केन्द्र बना यह अज्ञात है किन्तु १४वीं शताब्दीके प्रारम्भसे १७वींके मध्य तक बेलूर जैन धर्मका आकर्षण केन्द्र अवश्य रहा है। यहाँ पार्श्वनाथ, आदिनाथ और नेमिनाथकी वसदियाँ हैं। बेलूरके बेंकटाद्रिके राज्यकालमें जैनों और लिगायतोम विवाद खड़ा हो गया था। १६३८ ई०में वह विवाद जिस प्रशसनीय ढंगसे निबट सका उससे ज्ञात होता है कि बेलूरके जैन सेट्टी कितने प्रभावशाली थे ?

विजयनगर साम्राज्यको जैनोंकी देन

विजयनगर साम्राज्यसे पूर्व कला और संस्कृतिको जैनोंकी देनका सक्षिप्त विवरण पहले दिया गया है। दक्षिणके दिगम्बर जैनोंने गृह निर्माणकी कलामें कुछ विशेषताका संयोजन वसदियों और मूर्तियोंके द्वारा किया। वसदिका संस्कृत

रूप 'वसति' है। वसति उस मन्दिरको कहते हैं जिसमें चौबीस तीर्थकरोमें-से किसी एक तीर्थकरकी मूर्ति विराजमान होती है। जैन वसतियाँ और मूर्तियाँ भारतीय स्थापत्य कलामें प्रसिद्ध हैं। जैनोंने श्रवणवेङ्गगोला, फारकल और वेणूरमें बाहुबलीकी विशाल मूर्तियोंका निर्माण कराया। इन मूर्तियोंमें कुछ अपनी विशेषताएँ हैं—वे विलकुल नग्न हैं, उत्तराभिमुख हैं, माधवी लताके द्वारा उनके पैर और हाथ वेष्टित हैं। वे एक आदर्श साधुकी प्रतिकृति हैं जो ध्यानमें मग्न हैं और पृथ्वीसे उगी लताओंने जिसके शरीरको अपने आलिंगन-पाशमें बद्ध कर लिया है। उसे गोम्मटेश्वर कहते हैं।

विजयनगर कालमें बनी मूडबिद्रीकी वसतियाँ ध्यान देनेके योग्य हैं। हिन्दू मन्दिरोंकी अपेक्षा इनकी रचनामें बहुत सादगी है। उनके देखनेसे लगता है कि प्राचीन वसतियाँ लकड़ीकी बनायी जाती थीं। फिर भी उस सादगीमें जो आकर्षण है उसका चित्रण करते हुए फर्गुसनने ठोक ही लिखा है कि 'जिस विविधता और सुन्दरतासे मूडबिद्रीके मन्दिर सज्जित हैं उससे अधिक कोई कर नहीं सकता। उनकी सजावट सर्वथा ऐच्छिक है और रचना तथा सुन्दरतामें एक स्तम्भ दूसरेसे मेल नहीं रखता।

जैन स्थापत्य कलाकी दूसरी विशेषता वे स्तम्भ हैं जो वसतियोंमें पाये जाते हैं। वे दो प्रकारके होते हैं—एक ब्रह्मस्तम्भ और एक मानस्तम्भ। मूडबिद्रीके ब्रह्मस्तम्भ और गुरुवायिनकेरे तथा हलेनगडिके मानस्तम्भ दर्शनीय हैं। तीसरी विशेषता गुरुओंकी समाधियाँ हैं जो मूडबिद्रीके पासमें पायी जाती हैं। कुछ समाधियाँ तीनसे पाँच या सात मजिल ऊँची हैं। इस तरहकी समाधियाँ भारतमें अन्यत्र नहीं पायी जाती हैं।

मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कलाको यह जैनोकी अनुपम देन है। अब हम साहित्यकी ओर आते हैं।

इसमें तो सन्देह नहीं कि विजयनगर साम्राज्यके कालमें भी जो जैन धर्म बराबर प्रचलित रहा, इसका बहुत कुछ श्रेय जैन गुरुओंको है। ऐसे भी जैन गुरु हुए हैं जिन्होंने दिल्लीके बादशाहोंके दरबारमें भी जैन धर्मका नाम फैलाया था। पद्मावती वसतिके शिलालेखमें उन गुरुओंका विवरण दिया हुआ है।

उनके नाम सिंहकीर्ति, विशालकीर्ति और वादि विद्यानन्द थे। सिंहकीर्तिने सुलतान मुहम्मद (तुगलक) के दरबारमें बौद्धोंको पराजित किया। सिंहकीर्तिके उत्तराधिकारी विशालकीर्तिने सिकन्दर सूरिश्वाणसे सम्मान प्राप्त किया। विशाल-

कीर्तिके शिष्य वादि विद्यानन्दकी बड़ी प्रशंसा की गयी है । उनके अनेक कार्य उल्लेखनीय हैं । उन्होंने राजदरबारोमें सम्मान प्राप्त किया था । श्रीरगपट्टम्में उन्होंने एक पादरीको पराजित किया था ।

जैनाचार्योंने कन्नड साहित्यको जो कुछ दिया उसका सक्षिप्त उल्लेख पहले किया गया है । विजयनगर साम्राज्यकालमें भी उनकी यह प्रवृत्ति बराबर जारी रही ।

बाहुबलि पण्डितने १३५२ ई० में धर्मनाथ पुराण रचा । १३५९ ई० में वेशव वर्णाने गोम्मटसारपर कर्णाटक वृत्तिकी रचना की । तथा अमितगति श्रावकाचार और सारत्रयपर भी टीकाएँ रचीं । १३६५ ई० में अमिनव श्रुत-मुनिने मल्लिषेणके सज्जनचित्तवल्लभपर कन्नड टीका लिखी ।

चौदहवीं शतीके अन्तमें आयतवर्माने कन्नडमें रत्नकरण्डकी रचना की । इसी समय चन्द्रकीर्तिने परमागमसार रचा ।

१४२४ ई० में भास्करने जीवन्धर चरितकी रचना की । उसने लिखा है कि मैंने वादीभसिंह रचित संस्कृत ग्रन्थका कन्नडमें अनुवाद किया है । उसके १५ वर्ष पश्चात् कल्याणकीर्तिने ज्ञानचन्द्राम्युदय, कामनकथे, अनुप्रेक्षा, जिन-स्तुति और तत्त्वभेदाष्टककी रचना की । उसने लिखा है कि मैंने शक १३६२ (१४३९ ई०) में राजा पाण्ड्य रायकी प्रेरणासे ज्ञानचन्द्राम्युदय और कामन-कथेकी रचना की । यह पाण्ड्य राय वही है जिसने कारकलमें गोम्मटकी मूर्ति स्थापित करायी थी ।

१४४४ ई० में जिनदेवण्णने श्रेणिक चरित तथा विजयण्णने द्वादशानुप्रेक्षाकी रचना की । उनके समकालीन विद्यानन्दने अपने प्रायश्चित्त नामक ग्रन्थपर वृक्ष-में टीका रची । विद्यानन्द ब्रह्मसूरि उपनाम वोमरसका शिष्य था । वोमरसके दूसरे शिष्यने सनत्कुमार चरित और जीवन्धर चरिते (१४८५ ई०) की रचना की । १५०० ई० के लगभग कोटीश्वरने जीवन्धर पट्टपदीकी रचना की और यश कीर्तिने धर्मशर्माभ्युदयपर टीका लिखी ।

कन्नड साहित्यकी दृष्टिसे साल्व और दोड्डय्यके नाम भी उल्लेखनीय हैं । साल्वने भारत, धारदा विलास और नेमीश्वर चरितेकी रचना की और दोड्डय्यने चन्द्रप्रभ चरितेकी रचना की ।

वेणुपुर (मूडबिद्रो) के रत्नाकर वर्णिने दस हजार पद्योमें त्रिलोक शतककी रचना की । उसकी अन्य रचनाएँ भरतेश्वर चरिते और पदजाति हैं । पदजातिकी रचनाने उसे कन्नड साहित्यमें प्रसिद्ध कर दिया । मूडबिद्रोका दूसरा प्रमुख लेखक नेमण्ण था । उसने १५५६ ई० में ज्ञानभास्कर चरितेकी रचना की ।

बाहुबलिले १५६० ई० में नागकुमार चरितेकी रचना की। १६वीं शताब्दी-के अन्तिम चरणमें अनेक जैन ग्रन्थकार हुए। उनमें से श्रुतिकीर्तिने विजय-कुमारी चरितेकी और दोहुणाकने चन्द्रप्रभ पट्टपदीकी रचना की।

पद्मरसने शक सवत् १५२१ (ई० १५९९) में केलसूरु उपनाम छत्रत्रयपुर-चन्द्रनाथ वसदिमें शृंगार कथेकी रचना की। पद्मरस मट्टाकलकका शिष्य था और जैन शास्त्रोका पण्डित था। उसने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें शिव, पार्वती और गणेशकी स्तुति की है। यह विजयनगर साम्राज्यकी उदार नीतिका ही प्रभाव प्रतीत होता है।

सतरहवीं शताब्दीके पूर्वार्धके जैन ग्रन्थकारोंमें पचबाणका नाम उल्लेखनीय है। वह श्रवणवेलगोलाका निवासी था। उसने अपने भुजबलि चरिते (१६१४ ई०) में लिखा है कि गोम्मटस्वामीका प्रसिद्ध मस्तकाभिषेक १६१२ ई० में हुआ था। तथा कारकलकी गोम्मटमूर्तिका प्रसिद्ध मस्तकाभिषेक १६१४ ई० कारकलके राजा इम्मडी भैरवेन्द्रने कराया था। यह बात चन्द्रमाके कारकल गोम्मटेश्वर चरितेमें लिखी है। देवरस (१६५०) ने अपने गुहदत्त चरितेमें लिखा है कि कर्नाटकके पुगताटक कस्बेके निकटमें एक पहाड़ीपर पार्श्वजिनकी बस्ती थी। पूज्यपाद स्वामीने उसी पहाड़ीपर अपने सिद्धरसकी परोक्षा की थी।

जैनोंने केवल धर्म और साहित्यको ही अपनी रचनाका विषय नहीं बनाया, किन्तु औषधि विज्ञानपर भी ग्रन्थोंकी रचना की। प्रारम्भिक विजयनगर काल-के जैन लेखक मगराज प्रथम (१३६० ई०) ने 'खगेन्द्रमणिदर्पण' नामक ग्रन्थकी रचना की। उसमें विषोका वर्णन है। श्रीधरदेव (१५०० ई०) ने वैद्यामृतकी रचना की। बाचरसने अश्ववैद्य (१५०० ई०) की रचना की। उसमें अश्वचिकित्साका वर्णन है। पद्मरसने १५२७ ई० में 'हयसार समुच्चय' की रचना की। इसमें भी अश्वसम्बन्धी औषधियोंका वर्णन है।

इस प्रकार विजयनगर साम्राज्यकालमें जैनोंने अपनी रचनाओंसे कन्नड साहित्यको समृद्ध किया।

११. जैनधर्मके धार्मिक और सामाजिक रूपमें परिवर्तन

दक्षिणमें प्रवेशके समय जैन धर्मका जो रूप था, दक्षिणकी धार्मिक स्थिति-के कारण उस रूपमें अनेक दृष्टियोंसे बहुत परिवर्तन हो गया। इस अध्यायमें हम विशेषरूपसे दक्षिणकी स्थितिके साथ उसके अन्तरको दृष्टिमें रखकर विचार करेंगे।

सबसे प्रथम यह विचारणीय है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्मके साथ स्पर्धा-में आनेसे पूर्व जैन धर्मका रूप क्या था। यद्यपि जैन धर्मको नास्तिक कहा जाता है किन्तु वह आत्मा, परलोक, कर्मफलवाद तथा मोक्षको मानता है। जैन धर्मके अनुयायियोंका सामाजिक जीवन बहुत सुव्यवस्थित रहा है और वे कठोर धार्मिक अनुशासनके पालक रहे हैं।

जैन धर्म ईश्वरको इस विश्वका कर्ता हर्ता नहीं मानता, इसीसे उसे ईश्वर-वादी नास्तिक कहते हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जैन धर्म चार्वाक-की तरह केवल भौतिकतावादी है। वह आत्माके शाश्वत अस्तित्वमें दृढ़ आस्था रखता है और शाश्वत सुख और शान्तिके लिए जीवनके सम्पूर्ण सदाचारपर जोर देता है। कुन्दकुन्द रचित प्रवचनसारमें जो दक्षिण भारतके जैन ग्रन्थोंमें प्राचीन-तम माना जाता है। लिखा है—

“एव कत्ता मोत्ता होज्ज अप्पा सगेहि कम्मेहिं।

हिंददि पारमपार ससार मोहसंछणो ॥६६॥

अपने ही अज्ञान भावके द्वारा किये हुए कर्मोंके उदयसे आत्मा इस प्रकार कर्ता और भोक्ता होता हुआ मोहसे आच्छादित होकर इस ससारमें भ्रमण करता है जो ससार किसीके लिए सान्त है और किसीके लिए अनन्त है।

उवसतखीणमोहो मग्ग जिणभासिदेण समुवगदो।

णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुर वजदि धीरो ॥७०॥

जिसका मोहनीय कर्म उपशान्त भावको प्राप्त हुआ है या क्षयको प्राप्त हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रणीत आगमके द्वारा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूप मोक्षमार्गको प्राप्त हुआ है और ज्ञानानुमारी मार्गपर चलता है वह धीर पुरुष मोक्षनगरको जाता है।”

कर्मवादके सिद्धान्तको ब्राह्मणधर्म भी मानता है किन्तु उनका सिद्धान्त अधिकतर सदाचारविषयक प्रवृत्तिकी अपेक्षा यज्ञादि क्रियाकाण्डके करने या न करनेपर निर्भर था। उसके विपरीत जैन धर्म नैतिक सदाचारपर विशेष जोर देता था। और यह सदाचार केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था, किन्तु पशु पक्षीसे लेकर क्षुद्रजन्तु तक उससे बँधे हुए थे। कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है—

“जीवो त्ति हवदि चेदा उपभोगविसेसिदो पहु कत्ता ।
 मोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७॥
 कम्ममलविप्पमुक्को उद्ध लोगस्स अतमधिगता ।
 सो सच्चणाणदरिसी लहदि सुहमणिदियमणत ॥२८॥”

जीव चेतन है, उपयोग—जानने देखने रूप परिणामोसे विशिष्ट है, अपने कर्मादिका स्वयं स्वामी है, कर्ता और भोक्ता है, शरीरके बराबर परिणामवाला है, अमूर्तिक होनेपर भी कर्मबन्धनसे सयुक्त है। कर्मरूपी मलसे मुक्त होनेपर वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर ऊपर लोकके अन्त तक जाता है और अनन्त अतीन्द्रिय सुखको प्राप्त होता है।

अतः सब जीव समान हैं और वे कर्तृत्व-भोक्तृत्वके अविचल नियमसे बद्ध हैं। जैन सिद्धान्तके अनुसार जीवका निवास केवल मानव शरीरोमें ही नहीं है किन्तु सभी प्रकारके प्राणियोंमें, जिनमें वृक्षादि भी हैं, जीवका वास है। जैकोवी-के लेखानुसार भी यह सिद्धान्त जैन धर्मकी प्रमुख विशेषता है जो उसके समस्त आचार और विचारमें व्याप्त है। किन्तु पापाण, वृक्ष और बहते हुए जलमें चेतनका अस्तित्व माननेवाले ब्रह्मवादसे जैनोका उक्त सिद्धान्त सर्वथा भिन्न है। तथा ब्राह्मण धर्मके अनुसार पशुओंका यज्ञमें बलिदान करके देवताओंको प्रसन्न किया जा सकता है। किन्तु जैन धर्मके अनुसार जीव अपनी प्रत्येक दशामें अवध्य है और किसी भी प्रकारके उपद्रवके द्वारा उसे अशान्ति पहुँचाना अनुचित है। यही जैनोका अहिंसा सिद्धान्त है। सोमदेवने अपने यशस्तिलक चम्पूमें एक कथाके द्वारा इस सिद्धान्तपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है।

राजा यशोधर अपनी माताके अत्यन्त आग्रहसे जीवित पशुके बदलेमें आटेसे बनाये गये पशुका बलिदान करता है। और उसके फलस्वरूप दोनों माता पुत्रको अनेक जन्मोंमें भीषण कष्ट उठाना पड़ता है। इस तरह उक्त कथाके द्वारा जैनोके कर्मसिद्धान्तके साथ अहिंसा सिद्धान्तपर भी बहुत जोर दिया गया है। जैनोको अपने इस सिद्धान्तके प्रचारमें काफी सफलता मिली और ब्राह्मण धर्म भी उससे प्रभावित हुआ। तमिलवेद तिरुकुरलके रचयिता तिरुवल्लुवरने लिखा है—‘लाखों यज्ञ करनेकी अपेक्षा प्राणियोंको मारकर न खाना उत्तम यज्ञ है।

जो मनुष्य न तो किसी प्राणीका घात करता है और न मांस खाता है, ससार उसका आदर करता है ।' जीव घात न करना सर्वोत्तम गुण है । हिंसा पापकी जननी है । कहा जाता है कि यज्ञ करनेसे मनुष्यको अनेक शुभाशीर्वाद प्राप्त होते हैं । किन्तु जीवनघातसे प्राप्त हुए शुभाशीर्वाद धूना और द्वेष रूप ही होते हैं ।'

तिरुक्कुरलके रचयिता कुन्दकुन्दाचार्य थे ऐसा भी मत है । और जो ऐसा नहीं मानते वे उसके रचयिता तिरुवल्लुवरको शूद्रसन्त मानते हैं । उनका भी कहना है कि उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि तिरुवल्लुवरने अहिंसा सिद्धान्तको मानो पी लिया था और उसके प्रचारमें योगदान किया था । इससे प्रमाणित होता है कि द्रविड समाजके निम्नतम स्तरमें भी जैन उपदेश प्रविष्ट हो चुके थे ।

श्री पिल्लईने लिखा^१ है 'कि निर्ग्रन्थ और बौद्धोका लक्ष्य एक उच्च नैतिक आदर्श-जीवन था । इन दोनों धर्मोंने तमिल देशकी जनताके विचारों और भावनाओंपर बहुत जबरदस्त नैतिक और बौद्धिक प्रभाव डाला ।

कर्नाटकके विषयमें भी यही कहा जा सकता है ।

अहिंसा सिद्धान्तमें-से ही परोपकार, दया और क्षमा-जैसे सद्गुणोंका विकास हुआ जिन्होंने मानवताको अनुप्राणित किया । कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है—

तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद दट्टूण जो दु दुहिदमणो ।

पडिवज्जदि त किवया तस्सेसा होदि अणुकपा ॥१३७॥

'जो किसी भूखे प्यासे दुखी प्राणीको देखकर दुखी होता है और दयाभावसे प्रेरित होकर उसके प्रतिकारके लिए उसके पास जाता है उसे अनुकम्पा कहते हैं ।'

दूसरोंके रक्तके प्यासे मनुष्योंके लिए इसी प्रकारके मानवीय उपदेशकी आवश्यकता है । श्रीनिवास आयरने लिखा है कि प्राचीन तमिल सैनिक शत्रु-पक्षकी स्त्रियोंको उठा ले जाते थे, उनके घरोंको मिटा देते थे, सम्पत्ति लूट लेते थे और इसे उनका गुण समझा जाता था ।

जैन धर्मके उक्त रूपमें अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें हम दक्षिण भारतमें शैवों और वैष्णवोंके साथ हुए संघर्षका परिणाम मान सकते हैं । जैन धर्म साधु और श्रावकके भेदसे दो भागोंमें विभाजित है । साधुधर्म जैन धर्मका ओत्सर्गिकरूप है और श्रावकधर्म अपवादरूप है । पुरुषार्थसिद्धयुपायके प्रारम्भमें ही उसके रचयिता आचार्य अमृतचन्द्रने कहा है—'जो उपदेष्टा साधु साधुधर्मका

१ जै० क० क०, पृ० १३५ ।

२ जै० क० क०, पृ० १३६ ।

उपदेश न देकर गृहस्थधर्मका उपदेश देता है वह निन्दाका पात्र है। जब श्रोता साधुधर्मका उपदेश सुनकर भी उसे ग्रहण करनेमें असमर्थ हो तब उसे श्रावक धर्मका उपदेश देना चाहिए। अतः जैन धर्ममें साधु धर्मको ही प्रधानता रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थ हैं। उनमें साधुको लक्ष्य करके ही विशेष कथन किया गया है। श्रावक धर्मका तो निर्देश मात्र चारित्र्य-प्राप्तमें कर दिया है। जब धीरे-धीरे जैन साधुका कठिन आचार पालना कम होता गया तो श्रावक धर्मको मुख्यता मिलने लगी। फलतः नौवीं दसवीं शताब्दी-से श्रावकाचारोकी रचना विशेष पायी जाती है। श्रावक धर्म सम्प्रन्धो क्रिया-काण्डका विशेष रूपसे अवतरण जिनसेनाचार्यके महापुराणके कालमें हुआ है। महापुराणसे पूर्व जैन परम्पराके किसी ग्रन्थमें न षोडश संस्कारोकी चर्चा है और न गर्भ-विष आदि क्रियाओकी। यह मनुस्मृतिकी ही प्रतिक्रिया है। मनु-स्मृतिने जो ब्राह्मण वर्णको सर्वोच्च पद प्रदान करके श्रेष्ठ वर्णोंको हीन बतलाया, उसका समुचित उत्तर जिनसेनने दिया। एक ओर तो उन्होंने ब्राह्मणत्व जातिके अहंकारपर प्रहार किया, दूसरी ओर उन बातोंको भी अपनाया जिनके कारण ब्राह्मणत्वकी प्रतिष्ठा थी। ऐसा किये बिना वे ब्राह्मणोंके बढ़ते हुए प्रभावके सामने अपने धर्मको रक्षा नहीं कर सकते थे।

समन्तभद्राचार्यने अपने रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहा है, 'धार्मिकोंके बिना धर्म नहीं।' इस उक्तिको सूत्र रूपमें ग्रहण करके जैनार्थोंने ऐसे लौकिक धर्मोंको भी अपने धर्ममें समाविष्ट कर लेना उचित समझा, जो धर्मसम्मत नहीं होते हुए भी लोकमें अपना विशेष प्रभाव रखते थे और जिनको अपनाये बिना बहुसंख्यक समाजमें रहना कठिन था। उन्होंने अपने धर्मके मूल तत्त्वोंको पकड़े रहकर ब्राह्मण धर्मकी उन सामाजिक आचार विषयक प्रवृत्तियोंको अपनाया उचित समझा जिनको अपनानेसे अपने धर्मको भी क्षति नहीं पहुँचती थी और सकटसे भी रक्षा होती थी। सोमदेवके उपासकाध्ययनमें ऐसे अनेक प्रसंग हैं। किन्तु उन्होंने स्पष्ट कर दिया^१ है कि गृहस्थके दो धर्म होते हैं—लौकिक और पारलौकिक। लौकिक धर्म लोकानुसार चलता है और पारलौकिक आगमानुसार। जिससे सम्यक्त्वकी हानि न होवे और ब्रतोंमें दूषण न लगे वह लौकिक विधि सब ही जैनोके लिए मान्य है।

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने पञ्चास्तिकायमें (गा० १६६) अरहन्त, सिद्ध, चैत्य और प्रवचन भक्तिका निर्देश किया है तथा प्रवचनसारमें (गा० १-६९) देव, यति और गुरुपूजाका निर्देश किया है। अतः जैन धर्ममें मूर्तिपूजाकी

१ सोम० उपा० श्लोक ४७६ तथा ४८०।

परम्परा तो प्राचीन है किन्तु उत्तरकालमें उसको ही विशेष रूपसे प्राधान्य दिया गया और मूर्ति तथा मन्दिरोंका निर्माण श्रावकका प्रधान धर्म बन गया ।

सातवीं शताब्दीके पञ्चचरित (पर्व १४, श्लो० २१३) में कहा है — जो जिनभगवान्की आकृतिके अनुरूप जिनबिम्ब बनवाता है तथा जिन भगवान्की पूजा और स्तुति करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है । उसी शताब्दीके वराह चरित (सर्ग २२) में भी जिनपूजाके माहात्म्यके साथ जिनबिम्ब और जिनालय निर्माणका बहुत महत्त्व बतलाया है । दसवीं शताब्दीसे तो इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है । आचार्य अमितगतिने सुभाषित रत्न सन्दोह (श्लो० ८७६) में लिखा है कि जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान्की अगुष्ठ प्रमाण प्रतिमा बनवाता है वह अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त करता है । आचार्य पद्मनन्दि उससे भी बढ़कर कहते हैं कि जो बिम्बपत्रके प्रमाण जिनमन्दिर बनाकर उसमें जो बराबर जिन-प्रतिमाकी स्थापना करते हैं उनके पुण्यका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती (पद्म० पञ्च० श्लो० २२) । आचार्य वसुनन्दिने उनसे भी बढ़कर कहा — जो कुन्थुम्भरिके पत्र बराबर जिनमन्दिर बनाकर उसमें सरसोके बराबर भी जिनप्रतिमाकी स्थापना करता है वह मनुष्य तीर्थकर पदके योग्य पुण्यबन्ध करता है (वसु० श्रा०, गा० ४८१) । इस प्रकारके कथनोंमें मुसलमानोंके द्वारा मन्दिरों और मूर्तियोंका भजन भी एक कारण प्रतीत होता है ।

मन्दिरों और मूर्तियोंके निर्माणको महत्त्व देनेके साथ ही साधुओंकी परिणतिमें भी अन्तर आया । उनका उपयोग भी ज्ञानाराधनासे हटकर मन्दिर और मूर्तियोंके निर्माण तथा रख रखावमें लगने लगा और धीरे-धीरे वे वनवासीसे चैत्यवासी बनते गये ।

देवसेनने अपने दर्शनसार (वि० स० ९९०) में द्राविड सभके उत्तरादक वज्रनन्दिके विषयमें लिखा है कि उसने कछार खेत वसति (जैन मन्दिर) और वाणिज्यसे जीविका निर्वाह करते हुए और शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया । ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह स्पष्ट है कि दक्षिणमें जैन साधुओंमें चैत्यवामके साथ मठाधीशपनेकी प्रवृत्ति ७वीं शताब्दीसे ही आ गयी थी और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि ही होती गयी । तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थकार तक इस प्रवृत्तिसे अछूते नहीं थे ।

कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

१ राजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवको शख जिनेन्द्र मन्दिरके लिए शक स० ६२२में कर्दम नामक गाँव दानमें दिया ।

२ पार्श्वनाथ चरितकी प्रशस्तिमें वादिराज सूरिने अपने दादा गुरु श्रीपाल-देवकी 'सिंहपुरैकमुख्य' लिखा है और न्यायविनिश्चय विवरणकी प्रशस्तिमें अपनेको भी 'सिंहपुरेश्वर' लिखा है। इससे यही प्रतीत होता है कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला था और वे उसके मठाधीश थे।

३ वल्ल ग्रामके वसिरे देवमन्दिरमें शक म० १०४७का एक शिलालेख है जिसमें उक्त वादिराजके वंशज श्रीपाल योगेश्वरको होयमल वगैरे विष्णुवर्धन पोयमल देवने जिन मन्दिरोंके जीर्णोद्धार और ऋषियोंके आहारदानके लिए शल्य नामक ग्राम दान दिया था।

राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयके सामन्त अरिकेसरीने श० स० ८८८ में अपने पिता वह्मिके धनवाये शुभधाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेकी कलई कराने तथा पूजोपहार चढ़ानेके लिए सोमदेव (यशस्तिलकके कर्ता) को अनिकटुपल्लु गांव दानमें दिया।

इस प्रकारके दानपत्र सैंकड़ों हैं। जैन शिलालेख संग्रहके चारों भाग ऐसे दानोंसे भरे हुए हैं। केवल चतुर्थ भागके शिलालेखोंमें से ८७ में जिनमन्दिरोंके निर्माण और जीर्णोद्धारका वर्णन है, १२६ में जिनमूर्तियोंकी स्थापनाका वर्णन है। २०८में मन्दिरों तथा मुनियोंको गांव, जमीन, सुवर्ण, करोड़ी आय आदि देनेका वर्णन है।

इन लेखोंसे स्पष्ट है कि जैन परम्पराके बड़े बड़े मुनि भी अपने अधिकारमें गांव आदि रखते थे, उनकी आयसे वे मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करते थे, दूसरे मुनियोंके आहारकी व्यवस्था करते थे, दानशालाएँ बनवाते थे। इस तरह उनका पूरा रूप मठपतियो-जैसा ही था। उस समय शुद्धाचारो दिगम्बर जैन मुनियोंका अभाव हो गया था ऐसा तो नहीं कहा जा सकता किन्तु बहुत विरल ही होने चाहिए, जैसा गुणभद्राचार्यने अपने आत्मानुशासन (श्लो० १४९) में लिखा है — इस कलिकालमें एक दण्ड ही नीति है। वह दण्ड राजा देते हैं। वे राजा उस दण्डको धनका कारण बनाते हैं। धनवासी साधुओंके पास धन नहीं है जिसे देकर वे राजासे दण्ड देनेकी प्रार्थना कर सकें। इधर वन्दना आदि से प्रसन्न होनेवाले आचार्य अपने शिष्य साधुओंको सन्मार्गपर चला नहीं सकते। ऐसी अवस्थामें साधुओंके मध्यमे समुचित साधु धर्मका पालन करनेवाले मणियोंके समान बहुत विरल—थोड़े रह गये हैं।

आचार्य सोमदेवने अपने उपासकाव्ययनमें (वि० स० १०१६) कहा है कि कलिकालमें जब चित्त चंचल हो गये हैं और शरीर अन्नका कीड़ा बन गया है

गये साहित्यमें पुराण, कथा और पूजापाठकी बहुतायत है। पूजापाठोंमें भी गुणानुवादकी अपेक्षा स्तुतिवादकी अधिकता है। पहले तीर्थकरोंके साथ उनके अनुवरके रूपमें यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियोंका निर्माण होता था। भट्टारक युगमें उनकी स्वतन्त्र मूर्तियाँ बनने लगीं तथा उनके स्तोत्र और पूजाएँ भी रची गयीं, और तीर्थकरके समकक्ष रूपमें उनकी मान्यता होने लगी। सम्भवतया इसीसे सोमदेवको अपने उपासकाध्ययन (श्लो० ६९७) में यह लिखना पड़ा कि जो श्रावक जिनेन्द्रदेव और व्यन्तरादि देवताओंको समान रूपसे पूजता है वह नरकगामी होता है।

इस कालमें तीर्थकरोंके भी जो स्तवन रचे गये वे प्रायः कर्तृत्व प्रधान हैं। उनमें जिनेन्द्रदेवको ईश्वरकी ही तरह मुवदुखका दाता और अच्छा दुरा करनेवाला बतलाया गया है। यह सब शैव और वैष्णव धर्मके ही प्रभावकी झलक है। जैन पूजा विधि और पूजन द्रव्यपर भी इन धर्मोंका प्रभाव पड़ा है। अभिषेककी विधिकी प्राधान्य भी उसीका परिणाम है।

शिलालेखोंसे प्रकट है कि मन्दिरोंकी सुरक्षा, जीर्णोद्धार तथा अष्टप्रकारी पूजाके निमित्त ही दान दिया जाता था। प्रायः सभी दाता मन्दिरोंके निमित्तसे दान करनेमें ही मुक्तिलाभ मानते थे। दक्षिण भारतमें श्रवणवेलगोलाका बड़ा महत्त्व था। दूर-दूरसे यात्री उसकी वन्दनाके लिए आते थे। और वहाँ अपना कोई स्मारक छोड़ आते थे। राजासे लेकर साधारण जन तक मूर्तिके अभिषेकके लिए दान देते थे। इसी तरह साधुओंके आहारके लिए, जैन यात्रियोंके निमित्त जलका प्रवन्ध करनेके लिए, शास्त्रोंके अध्ययनके लिए, मूर्तिके सम्मुख दीप जलानेके लिए, तथा नित्य पूजाके लिए दान दिया जाता था। एक दाताने तो प्रतिदिन दीप जलानेके लिए भेड़ें दानमें दी थी।

इन दानपत्रोंके अन्तमें दानकी सुरक्षाके भावसे दानका अनुचित उपयोग करनेवालोंको शाप भी दिया रहता था। यथा—जो दानमें दी हुई अमुक भूमिको स्वयं लेगा या किसी दूसरेको देगा उसे ६० हजार वर्ष पर्यन्त कीटयोनिमें जन्म लेना पड़ेगा। देवताकी सम्पत्ति एक साध्यातिक्रम विष है। विष तो एक ही मनुष्यके प्राण लेता है किन्तु देवताको प्रदान की गयी सम्पत्तिका हरण वशकी ही निर्मूल कर देता है। आदि।

इस तरह गृहस्थ धर्मके आकर्षणका सम्पूर्ण केन्द्र मन्दिर और मूर्तियाँ बन गये थे। फलतः कर्म सिद्धान्तकी मान्यतापर भी उसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। जब जिनेन्द्रदेवको, जो एक समय सम्पूर्ण जाज्वल्यमान चारित्र्यके प्रतिरूप थे, देवी विपत्तियोंसे रक्षा करनेवाला मान लिया गया तो लोगोंने अपने आचरणमें

सुधार करना छोड़कर केवल भक्तिका मार्ग अपना लिया, जैसा कि अन्य धर्मों में देखा जाता है और भगवान्‌के केवल नामस्मरणसे समस्त दुःखोका अन्त मान लिया गया। कल्याणमन्दिर आदि स्तोत्रोकी रचना उसी जिनभक्तिका प्रभाव प्रदर्शित करनेके लिए हुई थी।

आगे चलकर यह भक्तिमार्ग गृहस्थो तक ही सीमित नहीं रहा। समन्तभद्र और अकलक-जैसे महान् आचार्योंको भी उससे वद्ध कर दिया गया। अकलक-को कथामें कहा गया है कि बौद्धदेवी ताराको पराजित करनेके लिए अकलक-देवको कूष्माण्डिनी देवीकी मदद लेना पड़ी। ऐलाचार्यने ज्वालामालिनी स्तोत्रकी सहायतासे किसी दुष्ट देवको वशमें किया।

शिलालेखोंमें भी पद्मावती देवीके अनेक उल्लेख मिलते हैं। कन्नडमें आज भी उसके भक्तोकी संख्या कम नहीं है। वेलूरसे प्राप्त एक शिलालेखमें लिखा है कि एक मुनिने होयसलोकी सम्पत्तिको बढ़ानेके लिए पद्मावतीको आहूत किया।

हिन्दू समाज एक विशाल समाज है। उसके मध्यमें रहनेवाले छोटे-से जैन समाजके लोगोका उसके आचार-विचारसे द्रभावित होना स्वाभाविक है। फिर जब जनतामें ज्ञानको कमी हो और प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायोसे रात-दिन संघर्ष चलता हो, तब तो और भी अधिक इस बातकी सम्भावना रहती है। एक अंगरेज लेखकने लिखा है कि दक्षिण कनाराके जैन लोग भूतोको पूजते हैं। वे अपने घरोंमें उनके लिए एक कमरा अलग रखते हैं उसे 'पडोले' कहते हैं। और उनके आगे पशुबलिके बदलेमें बकरे वगैरहको मूर्तियोंका बलिदान करते हैं। डॉ० जेकोबीने भी लिखा है कि भूतोके विषयमें जैनोका भी वही भाव प्रायः है जो अन्य हिन्दुओका है।

इसी तरह दक्षिणमें जो जैनोमें भी यज्ञोपवीत धारण करनेकी प्रथा है जिसे देखकर कुछ मुनिगण उत्तर भारतमें भी उसका प्रचार किया करते हैं यह कोई प्राचीन जैन परम्परा नहीं ज्ञात होती। हमारे देखनेमें तो जिनसेनके महा-पुराणमें ही सर्वप्रथम यज्ञोपवीतकी चर्चा आयी है। यज्ञोपवीत नाम ही इस बातका साक्षी है कि यह याज्ञिक प्रथा है जैन नहीं और इसे तत्कालीन परिस्थिति-वश ही अपनाना पड़ा है। इसीसे उत्तर भारतके दि० जैनोमें तथा श्वेताम्बर जैनोके साहित्यमें यज्ञोपवीतका चलन या चर्चा नहीं है।

१२. दक्षिणकी जैन जातियाँ

अब हम दक्षिणकी जैन जातियोंपर प्रकाश डालेंगे। मराठी ज्ञानकोपमें जैनोकी ८४ जातियाँ लिखी हैं। और उनके निर्माणमें बहुत छोटी छोटी घटनाएँ भी सम्मिलित हैं। उन सब तुच्छ बातोंमें न जाकर हम उन जातियोंके कुछ मुख्य कारणका ही यहाँ विवेचन करेंगे।

धारवाडके जैनोमें एक अनुश्रुति चली आती है कि राजा इक्ष्वाकुके दो पुत्र-हित थे—एकका नाम पर्वत था, और दूसरेका नारद। पर्वत पशुयज्ञ करता था, और नारद धान्य यज्ञ करता था। उनमें से पर्वतके उत्तराधिकारी जैन हैं। उनका यह भी कहना है कि पहले हमारेमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारो वर्ण थे। किन्तु क्षत्रियोंके न रहनेसे अब तीन ही वर्ण हैं।

अन्वेपक विद्वान् इन वर्णोंको आर्य जातिकी देन मानते हैं। और द्रविडोंमें इनका पाया जाना उनपर आर्योंके प्रभावका सूचक माना जाता है। इसको प्रमाणित करनेके लिए वे दक्षिण कनारामें पाये जानेवाले उत्तराधिकार सम्बन्धी एक परम्पराको उपस्थित करते हैं जिसके अनुसार पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार पुत्रको न मिलकर उसके मानजेको मिलता है अर्थात् भानजा अपने मामाकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी होता है। यह द्रविड परम्परा है।

दक्षिण कनारा जिलेमें जैन पुजारियोंकी दो जातियाँ हैं—एक कन्नड पुजारी और एक तुलुपुजारी। इनमें-से तुलुपुजारी स्वदेशी माने जाते हैं और कन्नड पुजारी विदेशी। पुजारी लोग अपनी जातिमें ही विवाह सम्बन्ध करते हैं किन्तु भोजन व्यवहार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंके साथ भी चलता है। यदि वे अपनी जाति-से बाहर विवाह सम्बन्ध करते हैं तो उक्त तीन वर्णोंमें ही करते हैं।

इनके सिवाय दक्षिणके जैनोमें सेतवाल, पचम, चतुर्थ और कासार वोगार ये चार जातियाँ हैं। पहले ये चारो जातियाँ एक ही थीं और पचम कहलाती थीं। पचम यह नाम ब्राह्मणोंका दिया हुआ है। ब्राह्मण लोग जैनोको तुच्छताकी दृष्टिसे देखते थे। और इसलिए उन्हें चारो वर्णोंसे बाहर पाँचवें वर्णका अर्थात् पचम कहते थे। धीरे धीरे यह नाम रूढ़ हो गया और जैनोने स्वयं भी उसे स्वीकार कर लिया। जब दक्षिणमें वीरशैव या लिगायत सम्प्रदायका

उदय हुआ तो उसवे इन जैनो या पचमोको अपने धर्ममें दीक्षित करना शुरू किया । लाखो जैन लिगायत बन गये । परन्तु लिगायत हो जानेपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त पचम विशेषण लगा ही रहा और इस कारण इस समय भी वे 'पचम लिगायत' कहलाते हैं । उस समय तक चतुर्थ आदि जातियाँ नहीं बनी थीं । इसलिए जो जैन जैन धर्म छोड़कर लिगायत हुए थे वे पचम लिगायत ही कहलाते हैं, चतुर्थ लिगायत आदि नहीं । दक्षिणके अधिकांश जैन ब्राह्मण भी—जो उपाध्याय कहलाते हैं, पचम जाति भुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं । इससे भी जान पड़ता है कि वे भेद पीछेके हैं ।

पहले दक्षिणके सब जैनोमें परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार होता था और वे सब पचम कहलाते थे । लिगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी सख्या कम हो गयी इसलिए सोलहवीं शताब्दीके लगभग भट्टारकोने जातिगत सध बनाये और उसी समय जुदे-जुदे मठोके अनुयायियोको चतुर्थ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए । साधारण तोरसे खेती और जमींदारी (पाटली) करनेवाले चतुर्थ, कासे पीतलके बर्तन बनानेवाले कासार या बोगार और केवल खेती और सिलाई तथा कपड़ेका व्यापार करनेवाले शेतवाल कहलाने लगे । मराठीमें खेतीका पर्यायशब्द शेनी या शेतकी है जिससे शेतवाल शब्द बना है । और ये सब धन्धे जिस मूल समुदायमें थे और जो पुराने नामसे चिपटे रहे वे पचम ही बने रहे । इसीसे पचमोमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंके धन्धे करनेवाले प्रायः समान रूपसे मिलते हैं । कासारोमें वैष्णव भी हैं । वैष्णव त्वष्टा कासार कहलाते हैं और जैन पचम कासार । कासार नाम पेशेके कारण है और पचम नाम धर्मके कारण । जिनसेनमठ (कोल्हापुर) के अनुयायियोंको छोड़कर अन्य किसी मठके अनुयायी चतुर्थ नहीं कहलाते ।

पंचम, चतुर्थ, शेतवाल और बोगार या कासारमें परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार अबतक चालू है । कुछमें विधवा विवाह भी होता है ।

१३. जैन संधोंका परिचय

इन्द्रनन्दिने अपने ध्रुतावतारमें लिखा है कि पुण्ड्रदर्शनपुत्रमें अर्हद्वलि नामके आचार्य रहते थे । प्रत्येक पाँच वर्षोंके अन्तमें वे सो योजनमें बसनेवाले मुनियोंको युगप्रतिक्रमणके लिए बुलाते थे । एक बार ऐसे ही प्रतिक्रमणके अवसरपर समागत मुनियोंसे उन्होंने पूछा—क्या मव आ गये ? हाँ, हम मव अपने सधके माय आ गये, मुनियोने उत्तर दिया । इस उत्तरको सुनकर उन्हें लगा कि जैन धर्म गणपक्षपातके साथ ही प्रवर्तित रह सकेगा । अतः उन्होंने सधोंको रचना की । जो मुनि गुफासे आये थे उनमें से किसीको नन्दि नाम दिया और किसीको वीर नाम । जो अशोकवाटसे आये थे उनमें से कुछको अपराजित नाम दिया, कुछको देव नाम । जो पञ्चस्तूप्य निवाससे आये थे उनमें से कुछको सेन नाम दिया कुछको भद्र । जो शात्मलिवृक्षके मूलसे आये थे उनमें से किन्हीं-को गुणधर नाम दिया, कुछको 'गुप्त' । जो खण्डकेसर वृक्षके मूलसे आये थे उनमें से किन्हींको सिंह नाम दिया किन्हींको चन्द्र ।

अपने कथनके समर्थनमें इन्द्रनन्दि आचार्यने एक श्लोक भी उद्धृत किया है—

‘आयातौ नन्दिवीरौ प्रकटगिरिगुहावासतांऽशोकवाटा-
 द्वेवाश्चान्योऽपरादिर्जित इति यतिषो मेन-भद्राह्वयौ च ।
 पञ्चस्तूप्यात्मगुप्तौ गुणधरवृषम शात्मलीवृक्षमूलात्
 निर्यातां सिंहचन्द्रौ प्रथितगुणगणो केसराखण्डपूर्वात् ॥६१॥

देवसेनने अपने दर्शनसार (वि० स० १९०) में पाँच सधोंको जैनाभास कहा—श्वेताम्बर, यापनीय, द्रविड, काष्ठासध और माथुरसध ।

भट्टारक इन्द्रनन्दि प्रणीत नीतिसारमें भी अर्हद्वलि आचार्यके द्वारा सध निर्माणका उल्लेख है । उन सधोंका नाम है—सिंहसध, नन्दिमध, सेनसध और देवमध । तथा यह भी लिखा है कि इनमें कोई भेद नहीं है । इसमें भी पाँच सधोंको जैनाभास बताया है । वे पाँच हैं—गोपुच्छिक, श्वेताम्बर, द्रविड, यापनीय, और निपिच्छ । इसमें काष्ठासधको जैनाभास नहीं कहा । तथा माथुर सधका तो नामोल्लेख भी नहीं किया ।

नीचे दक्षिणसे प्राप्त शिलालेखोंके आधारपर सधोका परिचय कराया जाता है ।

मूलसंघ—

ऊपर जो सधोके नाम दिये हैं उनमें मूलसंघ नाम नहीं है । किन्तु सिंह, नन्दि, सेन और देव ये चारो सध, जिनकी स्थापना अर्हद्वलिके द्वारा की गयी वतलायी है, मूल संघके ही अन्तर्गत गण हैं । इन्हें किसीने भी जैनाभास नहीं कहा । अतः ये सब मूलसंघके नामसे अभिहित किये गये ।

मूलसंघका सबसे प्रथम उल्लेख नोणमगलके दानपत्र (जै० शि० स०, भाग २, पृ० ६० ६१)में मिलता है जो शक स० ३४७ (वि० स० ४८२)के लगभगका है । और विजयकीर्तिके सरनूरके जिनमन्दिरको कोणणि वर्मा महाराजने दिया है । इसके बाद दूसरा उल्लेख आस्तम (कोल्हापुर)में मिले श० स० ४११ (वि० स० ५१६)के दानपत्रमें मिलता है जिसमें मूलसंघ काकोपल आम्नायके सिंहनन्दि मुनिको अलवतकनगरके जैन मन्दिरके लिए कुछ गाँव दानमें दिये हैं । दान देनेवाले थे पुलकेशी प्रथमके सामन्त सामियार ।

इस संघके अन्तर्गत सात गणोंके उल्लेख मिलते हैं — देवगण, सेनगण, देशी-गण, सूरस्थगण, बलात्कारगण, क्राणूरगण तथा निग्मान्वय । इनमें देवगण लेखो-की दृष्टिसे प्राचीन है । श्रवणबेलगोलाके एक लेखमें (जै० शि० स० भाग १, लेख न० १०८) अकलकदेवके पश्चात् सधोकी रचना बतलायी है अतः कोई विद्वान् अकलकदेवको देवसंघका प्रतिष्ठापक बतलावे है ।

लेखोंमें सेनगणका सर्वप्रथम उल्लेख सूरत ताम्रपत्रमें (जै० शि० स० भाग ४, लेख न० ५५) मिलता है जो शक स० ७४३ (वि० स० ८७८) का है । उस वर्षमें कर्कराजने मूलसंघ सेनसंघके मल्लवादि गुरुके शिष्य सुमति पूज्यपादके शिष्य अपराजित गुरुको नागसारिकाके जिनमन्दिरके लिए खेत दानमें दिया था । उत्तरपुराणके रचयिता गुणभद्रने अपने गुरु जिनसेन और दादा गुरु वीर-सेन स्वामीकी सेनान्वयका कहा है । परन्तु जिनसेन और वीरसेनने जयधवला और धवलाकी प्रगस्तिमें अपनेको पचस्तूपान्वयका कहा है । पढाडपुरसे (जिला राजशाही, बगाल) प्राप्त शिलालेखसे ज्ञात होता है कि पचस्तूपान्वय ईसाकी पाँचवीं शताब्दीमें निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके साधुओंका एक संघ था । इस शिलालेखके अनुसार अरहतोंकी पूजाके लिए गुप्त सवत् १५९ (वि० स० ५३५) में तीन गाँव दानमें दिये थे । इन्द्रनन्दिके लेखानुसार भी पचस्तूपसे आये हुए मुनियोंके संघको सेन नाम दिया गया था । अतः पचस्तूपान्वय उत्तरकालमें

सेनान्वयके नामसे प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वीरसेनके बाद किसी आचार्यने अपने ग्रन्थमें पञ्चस्तूपान्वयका उल्लेख नहीं किया है।

सेनगणके तीन उपभेद—

सेनगण के तीन उपभेद हैं—पोगरी या होगरी गच्छ, पुस्तक गच्छ एवं चन्द्रकपाट। पोगरी गच्छका पहला लेख (जै० शि० स० भाग ४, न० ६१) शक स० ८१५ (वि० स० ९५०) का है। उसमें मूलमध सेनान्वय पोगरियगणके आचार्य विनयसेनके शिष्य कनकसेनको ग्रामदानका उल्लेख है। चन्द्रकपाट अन्वयका पहला लेख (जै० शि० स० भाग ४, लेख न० १३८) शक स० ९७५ (वि० स० १११०) में चालुक्य सम्राट् सोमेश्वर प्रथम आह्वनमल्लके राज्यमें लिखा गया था। इसमें नयसेन पण्डितको कुछ भूमिदानका उल्लेख है। नयसेनकी गुरुपम्परा इस प्रकार दी है—मूलसध सेनान्वय चन्द्रकपाट अन्वयके अजितमेन, कनकसेन नरेन्द्रमेन-नयसेन। नरेन्द्रसेन और नयसेन व्याकरणशास्त्रके पण्डित थे।

सेनगणके तीसरे उपभेद पुस्तक गच्छका उल्लेख १४वीं शताब्दीके एक शिलालेख (जै० शि० स० ४, लेख न० ४१५) में है।

देशीगण—

अनेको लेखोंमें देशिय, देशिक, देमिग, देमिय आदि नामोंसे इस गणका उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारतमें कन्नड प्रान्तके उस हिस्सेको, जो कि पश्चिमीघाटके उच्चभूमिभाग (बालाघाट) और गोदावरी नदीके बीचमें है एक समय देश नामसे कहते थे। वहाँके ब्राह्मण अब भी देशस्य ब्राह्मण कहलाते हैं। सम्भव है उसीके आधारपर देशीयगण भी प्रचलित हुआ हो। इस गणके आदिम आचार्यांक नामके साथ भट्टार पद जुड़ा है। यथार्थमें ९वीं दसवीं शताब्दीके अनेको लेखोंमें मुनियोंकी उपाधि भट्टार दी गयी है। पीछेके लेखोंमें इस गणके आचार्योंकी उपाधि सिद्धान्तदेव, सिद्धान्तिक तथा त्रैविद्य दी गयी है। शिलालेखोंके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि कर्नाटक प्रान्तके कई स्थानोंमें इस गणके केन्द्र थे। उन स्थानोंमें से हनसोगे (चिकहनसोगे) प्रमुख था। यहाँके आचार्योंसे ही आगे चलकर इस गणकी हनसोगे वलि या गच्छ निकला है। गच्छका अर्थ होता है शाखा, और वलि (वन्नड शब्द वलय या वलग) का अर्थ होता है परिवार।

चिकहनसोगेसे प्राप्त शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि वहाँ इस गणकी अनेक वसदियाँ (मन्दिर) थी जिन्हें चगाल्व नरेशों-द्वारा संरक्षण प्राप्त था। देशी-

गणका प्रमुख गच्छ पुस्तक गच्छ है इसका उल्लेख अधिकांश लेखोंमें मिलता है । हनसोगे बलि पुस्तक गच्छका ही एक उपभेद है पुस्तक गच्छका दूसरा उपभेद इगुलेश्वर बलि है ।

देशीगणके दूसरे उपभेद आर्यसघग्रहकुलका उल्लेख दसवीं शतीके एक लेख- (जै० शि० स० भाग ४, लेख न० ९४) में मिला है । इसकी विशेषता यह है कि यह लेख उड़ीसाके खण्डगिरिपर्वतपर मिला है जब कि देशीगणके अन्य उल्लेख मैसूर प्रदेशके हैं । देशीगणका तीसरा उपभेद चन्द्रकराचार्याम्नाय मध्यप्रदेशसे प्राप्त एक लेखमें (जै० शि० स० भाग ४, न० २१७) है । देशीगणके चौथे उपभेद मैदणान्वयका उल्लेख १३वीं सदीके लेखमें मिला है ।

कोण्डकुन्दान्वय—

कोण्डकुन्दान्वयको ही आज कल कुन्दकुन्दान्वय कहते हैं । उसका अर्थ होता है कोण्डकुन्दे स्थानसे निकला मुनिवश । समयसार आदि ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य कुन्दकुन्दका वास्तविक नाम पद्मनन्दि था । कोण्डकुन्दे स्थानसे सम्बद्ध होनेके कारण वे कुन्दकुन्द नामसे प्रसिद्ध हुए ।

कोण्डकुन्दान्वयके साथ देशीयगणका प्राचीनतम उल्लेख मकराके ताम्रपत्रों (वि० स० ५२३) में मिलता है किन्तु उन ताम्रपत्रोंकी सत्यतामें सन्देह किया जाता है । उसके पश्चात् इस प्रकारका उल्लेख वि० स० ९८८ के एक लेखमें (जै० शि० स० भाग २, लेख न० १५०) मिलता है ।

सूरस्थगण -

मूल सघका एक गण सूरस्थ नामसे प्रसिद्ध था यह शिलालेखोंसे ज्ञात होता है । लेखोंमें सूरस्त, सुराष्ट्र एव सूरस्थ नामसे इसका उल्लेख मिलता है । इसका सर्वप्रथम उल्लेख वि० स० १०१९के एक लेखमें मिलता है । श्री देसाईने लिखा^१ है कि बम्बई कर्नाटक प्रदेशसे प्राप्त शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि मूल सघकी एक प्रमुख शाखा सौराष्ट्र गण धारवाड और बीजापुर जिलोंमें कार्यशील थी । इसके दो उपभेद थे—चित्रकूटान्वय और कौलर गच्छ । सौराष्ट्र गणको सेनसघ भी कहते थे ।^२

इस गणके किसी भी लेखमें कुन्दकुन्दान्वयका निर्देश नहीं है । तथा इस गणके लेख दसवीं शताब्दीसे १३वीं शताब्दी तकके मिलते हैं ।

१. जै० सा० ६०, पृ० १७० ।

क्राणूर गण -

इस गणके तीन उपभेदोंके उल्लेख मिलते हैं - त्रिन्त्रिणी गच्छ, मेपपापाण गच्छ और पुस्तकगच्छ । इस गणका प्रथम उल्लेख दसवीं शताब्दीके लेख (जै० शि० स० भाग ४, न० ९६) में मिलता है । तथा १४वीं शताब्दीके अन्त तक उल्लेख मिलते हैं । मूलसूत्रके देशियगण और क्राणूर गणकी अपनी वसदियाँ होती थी । दंडिगणसे प्राप्त एक लेखमें लिखा है कि होयमल सेनापति मरियाने और भरतने दंडिगणकेरे स्थानमें पाँच वसदियाँ बनवायी थीं । उनमें चार तो देशियगणके लिए और एक क्राणूर गणके लिए ।

१४वीं शताब्दीके बाद क्राणूर गणका प्रभाव बलात्कार गणके प्रभावशाली भट्टारकोंके आगे क्षीण हो गया ।

बलात्कार गण -

नन्दिसूत्रकी गुर्विलीमें लिखा है कि बलात्कार गणके अगुवा पद्मनन्दी मुनि हुए उन्होंने गिरनार पर्वतपर पापाणकी सरस्वतीको बाधाल कर दिया उससे सारस्वतगच्छ बना । गिरनार पर्वतपर दिगम्बरों और श्वेताम्बरोंके बीच शास्त्रार्थ होनेका उल्लेख कई जगह मिलता है । जिनके साथ शास्त्रार्थ हुआ उनका नाम पद्मनन्दि था । नन्दिसूत्रकी पट्टावलीमें लिखा है ।

पद्मनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणी ।

पापाणवटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥३६॥

उर्जयन्तगिरौ तेन गच्छ सारस्वतोऽभवत् ।

अवस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिने ॥३७॥

अर्थात् बलात्कार गणके अग्रणी पद्मनन्दी गुरु हुए जिन्होंने गिरनारपर पापाणसे निर्मित सरस्वतीको बाधाल कर दिया । उससे सारस्वत गच्छ हुआ ।

यह पद्मनन्दि कोई भट्टारक थे । किन्तु बलात्कार गणके अनेक ग्रन्थकारोंने आचार्य कुन्दकुन्दको अपना आद्य प्रमुख माना है ।

इस गणका पहला उल्लेख शक स० ९९३-९९४ (वि० स० ११२८-२९) के शिलालेखमें (जै० शि० स० भाग ४, न० १५४) मिलता है । उसमें 'मूलसूत्र, नन्दिसूत्रका बलात्कारगण' ऐसा उल्लेख है । एक शिलालेख (जै० शि० स० भाग ३, न० ५८५) में मूलसूत्रके साथ नन्दिसूत्र बलात्कारगण सारस्वत गच्छका उल्लेख है और उसके आदि आचार्यका नाम पद्मनन्दि लिखा है तथा उसके एलाचार्य कुन्दकुन्द आदि पाँच नाम बतलाये हैं । अर्थात् कुन्दकुन्दा-

चार्यको ही उसका प्रवर्तक मान लिया है। इस शिलालेखका काल शक स० १३०७ (वि० स० १४४२) है।

केवल बलात्कार गणका प्राचीन उल्लेख श्रीचन्द्रने अपने उत्तरपुराण टिप्पण और पद्म वरित टिप्पणकी प्रशस्तिमें किया है। उनका रचना काल वि० स० १०८७ है। प्रायः चौदहवीं शतीसे इसके साथ सरस्वती-गच्छ या उसके पर्याय-वाची भारती गच्छ आदि जुड़े हैं। इस गणके ज्यादातर उल्लेख कर्णाटकमें मिले हैं। किन्तु इसकी शाखाओंका विस्तार अनेक स्थानोंमें हुआ है। यथा—कारजा, छातूर, देहली, जयपुर, नागौर, सूरत, ईडर आदि।

इस गणके भट्टारकोने ग्रन्थरचना भी पर्याप्त की है। भट्टारक सकलकीर्ति, शुभचन्द्र, सुमतिकीर्ति आदि इसी गणसे सम्बद्ध थे। भट्टारक सकलकीर्तिने लगभग बीस ग्रन्थोंकी रचना की। ये ईडरकी गद्दीके भट्टारक थे। इनके शिष्य तथा लघुभ्राता ब्रह्म जिनदासने भी लगभग इतने ही ग्रन्थ रचे थे। ब्रह्म नेमिदत्तका आराधना कथाकोष प्रसिद्ध है। इन्होंने भी लगभग दस ग्रन्थोंकी रचना की। ब्रह्म श्रुतसागरकी ३८ रचनाएँ ज्ञात हो सकी हैं। भट्टारक शुभचन्द्र रचित ग्रन्थोंकी तालिका उनके द्वारा रचित पाण्डव पुराणकी प्रशस्तिमें दी है। स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी इनकी टीका द्रष्टव्य है।

अब हम उन सघोंकी ओर आते हैं जिन्हें जैनाभास कहा गया है। सबसे प्रथम हम यापनीय सघकी ओर आते हैं।

यापनीय संघ—

यापनीय सघकी स्थापना दर्शनसारके कर्ता श्री देवसेन सूरिके कथानुसार वि० स० २०५ में श्री कलश नामके श्वेताम्बर साधुने की थी। यह समय दिगम्बर श्वेताम्बर भेदकी उत्पत्तिसे लगभग ७० वर्ष बाद पड़ता है। इससे भी यह तो ज्ञात होता है कि सघ भेदके पश्चात् ही इस सघकी स्थापना हुई थी। यह सघ एक तरहसे दिगम्बर श्वेताम्बर भेदके बीचकी स्थितिमें था क्योंकि इस सघके साधु एक ओर तो दिगम्बर साधुओंकी तरह ही नग्न रहते थे, मयूर पिच्छ रखते थे, हाथमें भोजन करते थे, नग्न मूर्तियोंकी पूजते थे। किन्तु श्वेताम्बरोंकी तरह स्त्रियोंको उसी भवमें मोक्ष मानते थे, केवलीको कवलाहारी मानते थे, श्वेताम्बर मान्य आगमोंको मानते थे किन्तु उनकी वाचनामें कुछ भेद था।

इस नवने दक्षिण भारतके जैन धर्मके इतिहासमें महत्त्वपूर्ण भाग लिया था ऐसा प्रतीत होता है। इसकी उत्पत्ति भी कर्नाटकके उत्तरीय प्रदेशमें होनेका

अनुमान है। क्योंकि कर्नाटक प्रदेशके शिलालेखोंमें यापनीयोके सम्बन्धमें काफी सूचनाएँ पायी जाती हैं और अन्य प्रदेशोंके सग्रहोंमें उसका अभाव है। अतः कर्नाटक प्रदेशमें जन्म लेकर इस सघने धीरे-धीरे अपनी शक्तिको बढ़ाया तथा पाँचवीं शतीसे १५वीं शताब्दी तक उसे कर्नाटकके अनेक प्रदेशोंमें राजकीय तथा जनताका सरक्षण प्राप्त हुआ। किन्तु इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि कर्नाटकके एक दम दक्षिणी भागमें, जिसमें मैसूर भी सम्मिलित है, शिलालेखोंमें यापनीयोका उल्लेख बहुत विरल है।^१ श्रवणबेलगोलाके लेखोंमें एक भी यापनीय उल्लेख स्पष्ट रूपमें नहीं मिलता। विगत अन्वेषणोंके फलस्वरूप ज्ञात होता है कि हन्निकेरी, कलभावो, सौन्दत्ति, बेलगाँव, बीजापुर, धारवाड, कोल्हापुर प्रदेशोंके कुछ स्थानोंमें यापनीयोका जोर था।

यापनीय सघके अन्तर्गत नन्दिसघ एक महत्त्वपूर्ण शाखा थी। उसकी भी एक प्रसिद्ध शाखा पुत्रागवृक्ष मूल गण था। शिलालेखोंमें निर्दिष्ट बहुत-से साधु इसी गणसे सम्बद्ध थे। इसके सिवाय भी यापनीयोके अनेक गण थे। दो एक लेखोंमें (जै० शि० सं० भाग ४, न, ७०, तथा १३१) कुमुदि गणका उल्लेख मिलता है। इनमें-से पहला लेख नौवीं शतीका है और दूसरा १०४५ ई० का है। दोनोंमें जिनालय निर्माणका उल्लेख है। हूलि (जि० बेलगाँव), अदर गुचि (जि० धारवाड) और हुवत्तिसे प्राप्त शिलालेखोंमें (वही, न० २०७, २६८, ३८६) जो १२वीं १३वीं सदीके हैं, वटूरगणका उल्लेख है। सेदमसे प्राप्त लेखमें 'मडुव' गणका उल्लेख है। आढकी, सीशी, तेंगाली और मनोलीके लेखोंमें वन्दि-मूर गणका उल्लेख है। बदत्री, हन्निकेरी, सौन्दत्तिके शिलालेखोंमें कारेयगण और मैलाप अन्वयका उल्लेख है।^२ यापनीयोके साथ गच्छका निर्देश नहीं मिलता, यद्यपि आन्ध्रसे प्राप्त एक लेखमें नन्दिसघका उल्लेख नन्दिगच्छके रूपमें मिलता है। इस मलियपुण्डि दानपत्रके अनुसार धर्मपुरी गाँवमें कटक राज दुर्गराजकी ओरसे एक जिनालयना निर्माण कराया गया था। उसका नाम कटकाभरण जिनालय था। दुर्गराजकी प्रार्थनापर अम्मराज द्वितीयने जिनालयके निमित्तसे मलियपुण्डि गाँव दानमें दिया था। यह जिनालय श्री मन्दिरदेव गुरुके अधि-कारमें था और श्री मन्दिरदेव यापनीय सघ, कोटि मडुव या मडुवगण और नन्दिगच्छके जिननन्दिके प्रशिष्य और दिवाकरके शिष्य थे। आन्ध्र देशमें यापनीय सघके अस्तित्वकी बतलानेवाला यही एक लेख अभीतक प्राप्त हुआ है।

१ जै० सा० ६०, पृ० १६४।

२ जै० सा० ६०, पृ० १६६।

दर्शनसारमें आचार्य देवसेनने द्राविड सघके सम्बन्धमें लिखा है कि पूज्य-पादके शिष्य वज्रनन्दिने वि० स० ५२६ में मथुरामें द्राविड सघकी स्थापना की। वज्रनन्दिके विषयमें लिखा है कि उस दुष्टने कछार खेत बसदि और वाणिज्यसे जीविका करते हुए तथा शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पाप अर्जित किया। किन्तु शिलालेखोंमें इस सघके आचार्योंमें अनेक प्रतिष्ठित और विद्वान् आचार्योंके नाम मिलते हैं। अतः उक्त कथनकी सत्यतामें सन्देह होना स्वाभाविक है। परन्तु मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आ चुकी है। उसके निमित्तसे खेती-बारी और वाणिज्य भी चलता होगा। इसीसे दर्शनसारमें द्रविड सघको जैनाभास कह दिया होगा। वादिराज द्राविड सघके थे। उनकी गुरु शिष्य-परम्परा मठावीशोकी परम्परा थी। वे मन्दिर बनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार कराते थे, मुनियोंके आहार दानकी व्यवस्था करते थे। वादिराजके समकालीन मल्लिषेण थे। उनके मन्त्र तन्त्र विषयक ग्रन्थोंमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, स्तम्भन आदिके अनेक प्रयोग हैं। ज्वालामालिनी कल्पके कर्ता इन्द्रनन्दि योगेन्द्र भी द्रविड सघके थे। इस ग्रन्थकी उत्थानिकामें लिखा है कि दक्षिणके मलयदेशके हेमग्राममें द्राविड सघके अधिपति हेलाचार्य थे। उनकी शिष्याको ब्रह्मराक्षस लग गया। उसकी पीडा दूर करवेके लिए हेलाचार्यने ज्वालामालिनी-की साधना की। देवीने उपस्थित होकर पूछा— क्या चाहते हो? मुनिने कहा— मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी शिष्याको ग्रहमुक्त कर दो। देवीके मन्त्रसे शिष्या स्वस्थ हो गयी। फिर देवीके आदेशसे हेलाचार्यने ज्वालामालिनी-रचना की।

इस सघके अधिकांश लेख होयसल नरेशोंके हैं। इन लेखोंसे ज्ञात होता है कि इस सघके आचार्योंने पद्मावती देवीकी पूजा-प्रतिष्ठामें बड़ा योग दिया था। लेखोंसे यह भी ज्ञात होता है कि इस सघके साधु बसदियोंमें रहते थे। उनका जीर्णोद्धार कराते थे, मुनियोंके आहार दान, तथा जागीर आदिका प्रबन्ध करते थे।

होयसल्लोके उत्पत्ति स्थान अगदिसे प्राप्त एक लेखमें (जै० शि० स०, भाग २, लेख न० १६६) द्रविडसघ, कुन्दकुन्दान्वय पुस्तक गच्छ लिखा है। यह लगभग ९९० ई० का है। लेख न० १७८में मूलसघ द्रविडान्वय लिखा है यह लगभग १०४० ई० का है। किन्तु ११वीं शताब्दीके उत्तरार्धके लेख न० १८८, १८९, १९०, १९२, २०२, २१४, २१५, २१६ और २२६में द्रविड गणके साथ नन्दिसघ रुगलान्वय या अरुगलान्वयका उल्लेख किया है।

अनेक लेखोंमें कोण्डकुन्दाचार्य, भद्रबाहु, समन्तमद्र, सिंहनन्दि, पूज्यपाद, अकलर्क-जैसे प्रतिष्ठित आचार्योंको भी द्रविड़ सघके नन्दि सघका बतलाया है। यह हम ऊपर लिख आये हैं कि नन्दिगण यापनीय सघका एक महत्त्वपूर्ण अंग था। इसपर से ऐसी सम्भावना को जाती है कि यापनीय सघसे ही नन्दिसघ द्रविड़सघमें आया। यह विषय अन्वेषकोंके लिए रुचिकारक हो सकता है।

काष्ठासंघ और माथुरसंघ -

दर्शनसारमें काष्ठासघकी उत्पत्ति दक्षिण प्रान्तमें आचार्य जिनसेनके सतीर्थ्य विनयसेनके शिष्य कुमारसेनके द्वारा, जो नन्दितटमें रहते थे, वि० स० ७५३में हुई बतलायी है, और कहा है कि उन्होंने कर्कश केश अर्थात् गौकी पूँछकी पिच्छी ग्रहण करके सारे वागड़ देशमें उन्मार्ग चलाया। फिर इसके दो सौ वर्ष बाद अर्थात् वि० स० ९५३के लगभग मथुरामें माथुरोके गुरु रामसेनने नि-पिच्छिक रहनेका उपदेश दिया और कहा कि न मयूरपिच्छि रखनेकी जरूरत है और न गोपुच्छकी पिच्छी।

प्रायः सभी सघों, गणों और गच्छोंके नाम स्थानों या देशोंके नामपर पड़े हैं। मथुरा नगर या प्रान्तका मुनिसघ माथुर सघ और काष्ठा नामके स्थानका सत्र काष्ठासघ।

किन्तु प० बुलाकीचन्द्रके 'वचनकोश'में, जो वि० स० १७३७में बना है, लिखा है कि काष्ठासघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पट्टाधिकारी लोहाचार्य-द्वारा अगरोहा नगरमें हुई और काठकी प्रतिमाके पूजनका विधान करनेसे उसका नाम काष्ठासघ पड़ा।

काष्ठा नामक स्थान भी दिल्लीके उत्तरमें जमुनाके किनारे था। तथा काष्ठासघकी पट्टावलीमें भी लोहाचार्यका नाम है। ऐसी विश्रुति है कि लोहाचार्यने ही अग्रवालोको दि० जैन धर्ममें दीक्षित किया था। जिन लेखोंमें अग्रवालोका निर्देश है उनमें काष्ठासघ और लोहाचार्यान्वयका भी निर्देश मिलता है। प्रमाणके लिए देखें मट्टारक सम्प्रदायके लेख न० ५५५, ५६०, ५६८, ५७०, ५७५, ५७६, ५७७, ५७९, ५९२, ५९३, ६११, ६१५, ६१६, ६१८, आदि। अतः बुलाकीदासके कथनमें कुछ तथ्य प्रतीत होता है। उनमें काष्ठासंघके साथ माथुरान्वयका भी निर्देश है।

१ जै० शि० स० भाग ३, प्रस्ता० पृ० ३७।

२ जै० सा० इतिहास, पृ० २७६।

^१ काष्ठासघका सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख स० ११५२में हुआ है। चौदहवीं सदीके बाद इस सघकी अनेक परम्पराओके उल्लेख मिलते हैं। भट्टारक सुरेन्द्र-कीर्तिने, जिनका समय संवत् १७४७ है, अपनी पट्टावलीमें कहा है कि काष्ठा-सघमें नदितट, माथुर, बागड़ और लाटबागड़ ये चार प्रसिद्ध गच्छ हुए। किन्तु माथुर, बागड़ तथा लाटबागड़के बारहवीं सदी तकके भी उल्लेख मिलते हैं उनमें उन्हें सघकी सजा दी गयी है तथा काष्ठासघके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं बतलाया है।

उघर माथुरसघके प्रसिद्ध आचार्य अमितगतने स० १०५०से १०७३ तक जो अनेक ग्रन्थ रचे हैं उनकी प्रशस्तियोंमें माथुरसघका तो यशोगान है किन्तु काष्ठासघका कोई निर्देश नहीं है।

इसी तरह लाटबागड़ सघके आचार्य जयसेनने संवत् १०५५में धर्म रत्नाकर ग्रन्थ रचा, इसी सघके दूसरे आचार्य महासेनने लगभग इसी समय प्रद्युम्न चरित रचा, तथा संवत् ११४५में इसीके आचार्यके उपदेशसे एक मन्दिर बनवाया गया। तीनोंने अपनी प्रशस्तियोंमें लाटबागड़ गणकी तो प्रशंसा की है किन्तु काष्ठासघका कोई उल्लेख नहीं किया है। इन सबसे पता चलता है कि लगभग बारहवीं सदी तक माथुर, लाटबागड़ और बागड़का काष्ठासघसे कोई सम्बन्ध नहीं था। पीछे कैसे क्या हुआ, यह अन्वेषणीय है।

इन तीनों ही गणोंमें अनेक प्रख्यात ग्रन्थकार हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओंसे जैन साहित्यके भण्डारकी श्रीवृद्धि की है। संक्षेपमें यह प्रमुख जैन सघोंका परिचय है। इनमें से काष्ठासघ और माथुरसघका सम्बन्ध उत्तर भारतमें विशेष रहा है, शेष सब सघ दक्षिण भारतमें ही उत्पन्न हुए प्रवीत होते हैं।

नामानुक्रमणी

अ	अनगारधर्मावृत	१६८
अकलक ८८, ८९, ९०, १४२, १४३,	अनन्तपुर	७१, १३६
१५४, १७०, १७४, १८१	अनन्तवरम् म्या०	६३
अकलक चरित	अनन्तवीर्य	८४, १४३
८९	अनुराधापुर	२
अकलकदेवचरिते	८८	
अकालवर्ष, रा० न०,	अनेकान्तजयपताका ग्र०	१४२
८३, ९१, ९२	अन्नमलं	३५, ३७, ४१, ४७
१११	अपराजित	१७४
अगस्तियम् (तमिल व्याकरण)	५९	
अगरोहा, स्या०	१८१	अप्पर २०, २१ २२, २७
अजन्ता स्या०	१४१	अव्वलूर स्या० १४५, १४६,
अजितपुराण क० ग्र०	९८	अमयचन्द्र १०६
अजितसेन ८३, १११, ११७, १७५	अभिनन्दन मट्टार	३६
अज्जनन्दि, २९, ३५, ३६, ३७, ३८	अभिनव श्रुतमनि	१६०
अटुकली गच्छ ७०, १०१	अभिनव समन्तभद्र	१५६
अडोनि ता० १३५	अमरापुरम् ग्र०	१३७, १३८
अस्तिमन्त्रे स्त्री १२३, १२४	अमरावती	६३
अदरगुचि स्या० १७९	अमिनगति	१६६, १८२

इस अनुक्रमणिकामें नामोंके आगे निम्नलिखित संकेताक्षरोंका प्रयोग किया गया है—
 क० क०=कन्नड़ कवि । क० न०=कदम्ब नरेश । क० ग्र०=कन्नड़ ग्रन्थ । ग० न०=गगनरेश । ग्र०=ग्रन्थ । ग्राम०=ग्राम । ग० रा०=गगन राजकुमार । च० न०=चगल्ल नरेश । चा० न०=चालुक्य नरेश । चो० न०=चोल नरेश । जि०=जिनालय । त० क०=तमिल कवि । त० ग्र०=तमिल ग्रन्थ । ता०=ताल्लुका । तृ०=तृतीय । द्वि०=द्वितीय । नो० न०=नोलम्ब नरेश । प० न०=पल्लव नरेश । पु०=पुरुष । प०=पद्मार्थी । प्र०=प्रथम । भ०=भट्टारक । म०=मन्त्री म०=मन्दिर । र० रा०=रत्नाज । रा०=राजधानी । रा० न०=राष्ट्रकूट नरेश । रा० व०=राजवंश । वि० न०=विजय नगर नरेश । शा० न०=शांतर नरेश । शा० रा०=शान्तर राजकुमार । सा०=सामन्त । सि०=सिद्धान्तदेव । से०=सेनापति । स्था०=स्थान । हो० न०=होयसल नरेश ।

अमिनगतिश्रावकाचार	१६०	अवन्ति	१००
अमृतसागर त० क०	५८	अविनयम् तमि० व्या०	५९
अमृतचन्द्र	१६४	अविनीत ग० न०	७८, ८१
अमृतसेन	१२२	अशोक सम्राट्	६२, ७६
अमोघवर्ष तृ०	९४	अशोक स्तम्भ	७६
अमोघवर्ष प्र०, रा० न०, ८२, ९०, ९१	९२, १४३	अश्ववैद्य क० ग्र०	१६१
अमोघवृत्ति ग्र०	९२, १४३	अष्टशती ग्र०	१४३
अम्बयचोल	१८	अष्टसहस्री ग्र०	१४३
अम्बिका	४३	अष्टाह्निक महोत्सव	८६, ८७
अम्म द्वि०,	७०, १०१, १७९	अक, सा०	१३२
अम्बवत सेट्टी	१५६	अकनाथपुर	१३९
अय्यण महादेवी	६९	अकनाथेश्वर म	१३९
अय्यप नो०	१३८	अग (देश)	१००
अरकीति-अरिकीति	९०, ११०	अगडि ग्र०	१०२, १०५, १५७, १८०
अरकोट्टार स्था०	११७	आ	
अरिकुठार स्था०	१५३	आचलदेवी	१२६
अरिकेसरी	९८, १४४, १६७	आचारिब स्त्री०	११७
अरपगई स्था०	६०	आढकी स्था०	१७९
अरसादित्य या आदित्य	११७	आत्मकुश स्था०	६७
अरसिकन्वे स्त्री	११७	आत्मानुशासन	१६७
अरसार्य पु०	१३५	आत्रेयपुरम्	६७
अरियवत्तम् ग्र०	६७	आदित्य प्र०, चो० न०	३०
अरुगलान्वय	१०३, १०९, ११२, १२२	आदिचेन्न केशवमन्दिर	१३७
	१८०	आदिपुराण	९१
अर्णी स्था०	६०	आदियारक्कुनल्लार त० क०	७
अहंद्बलि	१७३, १७४	आनन्दमगलम्	४१
अहनन्दी	७०, १०१, १३२	आन्दार मदम	३४
अलक्तक नगर	९६, १७४	(आण्डार मडम्)	
अलगरमले प०	३५, ३७	आन्त्र ४	१६, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७२, ७३, १००, १७९
अलसेन्द्र	११८	आप्तरीक्षा ग्र०	१४३
अलुरु ता०	१४९	आप्तमीमासा ग्र०	१४२, १४३

आयतवर्मा	१६०	इसगोल नो० न०	१३८
आरसियकेरे रा०	१२१, १३८	इगलेश्वर बलि	७१, १२१, १७६
आराधनाकथा कोष	१७८	ईडर	१७८
आर्पवकम् स्था०	२८	ईश्वर से०	११९, १२०
आर्यनन्दि	३७		
आर्यपण्डित	१३१	उ	
आर्यपेरुम्बावकम् स्था०	२८	उच्चगी स्था०	११४
आर्यसधग्रहकुल	१७६	उच्चभृगी प०	८७
आलरुट्टीमलै प०	३३	उज्जैन	७५
आल्लतम् स्था०	१७४	उडीसा	४, ६६, १७६
आल्वार	२३	उत्तमपाल्यम् स्था०	३५, ३७
आवडि स्था०	१५३	उत्तर आरकाट	४, ३०, ३२,
आवलिनाड स्था०	१५१, १५४		३७, ८२ ९३
आशाघर	१६८	उत्तर कनारा	१३०
आजनेय म०	८१, १०९	उत्तर पुराण	५९, ९०, ९२, ९३, १११,
	ड		१७४
इक्ष्वाकु रा० व०	६९	उत्तरपुराणटिप्पण	१७८
इन्द्र	७	उदयगिरि	४, ६८
इन्द्र तृ०, रा० न०	७१	उदयगणन कथे	५४, ५७
इन्द्र द्वि० ,,	८९	उदयदेव	९७, १६६
इन्द्रकीर्ति	१००, १३२, १३३	उदयमार्तण्ड वर्मा	४०
इन्द्रनन्दि ३१, ९४, १७३, १७४, १८०		उदयादित्य सा०	७१
इन्द्रराज	९५	उदीचिदेव त० क०	६०
इन्द्रवल्लभ रा० न०	१२९	उद्दरे स्था०	१२५, १५३, १५४, १५५
इन्द्रसेन	३७	उपासकाध्ययन	१४४, १६५, १६७,
इम्मडि बुक्क म०,	२७		१६९
इम्मडि विट्टिमय्य से०	११८, ११९	उम्मणामलै प०	३५
इरिव वेडेग चा० न०	९८, १०२	उमास्वाति या उमास्वामि	१४१, १४२,
इरुगप्प म०	२८, १४९, १५०		१४३, १८१
इरुवाडी	३७	उरणूर जि०	७८, १७४
इलयो अडिगल्	८, ५१	उरैयूर स्था०	११, १२
इष्टोपदेश ग्र०	१४२	उस्मानाबाद	१३०
नामानुक्रमणी			१८५

ऋषिहल्लि ग्रा०	१०६	कत्तले वसदि जि०	१०१
ए		कदम्बवश	८५, ८७, १५४
एकल ग० रा०	१२५	कथाकोश	८९
एकसवुज या एकसबी	११३	कनक जि०	१२५
एकान्त रामय्य पु०	१४५, १४८	कनक गिरि	३१, ८२, १५४
एकान्त वसवेस्वर	१४८	कनकनन्दिदेव	१११
एचि या एचिगाक	११५	कनकप्रभ सिद्धान्त	१३२
ए० एन० उपाध्ये	९०	कनकसेन	८२, १३५, १७५
एरियल (अप्रेज लेखक)	४९	कन्ति स्त्री	१४४
एरेग ग० न०	८२	कन्दाच्ची स्त्री	८१
एरेयग हो० न०	१०६, १०७	कन्नड	६५, १३६, १४१, १४४, १५२, १६०, १७०, १७५
एरेयप्परस चतुर्थ ग० न०	८२	कन्नकैर सा०	१३२
एलाचार्य	९, ४९, ९०, १७०, १७७	कन्नडकादम्बरी	८४
एलोरा	१३०	कन्हेरी स्था०	९१
एल्कोटि जि०	१२१, १२८	कपदि सा०	९१
एवरमलै प०	३७	कमलवाहन पु०	४०
एहोल स्था०	९६	कम्पड गौण	१५०
ऐ		कम्भराज रा० न०	९०
एच से०	११५ ११८	करकण्डु चरित	१३०
ऐचूवडि त० ग्र०	६०	करहाड स्था०	९३, ११३
ओ		करगालक्कुडी ग्रा०	३६ ३७
ओक्कुलगेरे स्था०	१२२	कर्कराज रा० न०	९४, ९५, १७४
क		कण्टिक वृत्ति	१६०
कजीवरम्	२७, २८, १४९	कदंम ग्रा०	१६६
कगरे ग्रा०	१०९, १२०	कर्नाटक	१, ४, १५, ४२, ६४, ६५, ६९, ७३ ७४, ८२, ८५, ८७, १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, ११० ११३, ११४, ११५, ११७, १२२, १२८, १३०, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२ १४४ १४५, १४७, १४८, १४९, १५१, १५२, १५५, १६०, १६१, १६४, १७५ १७८,
कजलूरु ग्रा०	६७		
कटकाभरणा जि०	७०, १०१, १७९		
कण्डन ओलु स्था०	७२		
कण्णकी स्त्री	१२, १३, ५१		
कडूर जिला	१०२, १०९, १५५		
कडूर गरा	१७९		

कर्नाटककविचरिते	१४४	कापू म्या०	१५७
कर्नाटक कल्याणकारक क० ग्र०	१४५	कावेरीपट्टन	११, ५१
कर्नाटक भाषाभूषण क० ग्र०	१४५	काम गीढ	१५४
कलचुरी रा० द०	१२०, १२१	कामनकये क०ग्र०	१६०
कलचुम्बर्ह ग्रा०	७०, १०१	कामराज क०न०	१४६
कलवप्प प०	१०६	कारकल स्था०	१३९, १४१, १४५,
फलसापुर	१०९	१५१, १५२, १५३, १५८, १५९	
कलहौली स्था०	१३३	कारकल गोम्मटेश्वर चरिते क० ग्र०	१६१
कलिविट्टरस सा०	१२२		
कल्भावी स्था०	८२	कारजा	१६७, १७८
कल्याणी रा०	९५, ९८, १३२ १३६	कारेयगण	१३२, १३३, १७९
कल्याणकीर्ति	१६०	कार्तिकेयानुप्रेक्षाटीका	१७८
कल्याणमन्दिरस्तोत्र	१७०	कार्तवीर्य ७० रा०	११३, १२८, १३२,
कल्लवसदि जि०	१५३	१३३, १३४, १३५	
कल्लूर गुड्ड	७५, ११२	कालन से०	११३, १२८
कल्लेह स्था०	१५३	काललदेवी	१५३
कविराजमार्ग क०ग्र०	९२	कालपेण	१३२
कसाय पाट्टुड	९२, १४३	कालीदास	९६ १४३
कलन्दै स्था०	५८	काव्यावलोकन क०ग्र०	१४५
कलभ्र रा०व०	१६, १७, २१, ५१	काशिका वृत्ति	७९, ८०
कलसतवाडु स्था०	१३९	काशी	१४९
कलार—जाति	१६	काशीप्रसाद जायसवाल	४
कलिग	४, ५८, ६२, ६८, ६९, १००	काष्ठा स्था०	१८१
कलिगत्तुप्परनि त०ग्र०	५८	काष्ठा सध	१७३, १८१, १८२
कल्युगुमलै प०	३८, ३९, ४१	कासार जाति	१७१, १७२
काकतिप्रोल सा०	७१	काची	२७, २८, ८७, ९५, १४२
काकतीय	७१	किरात	११७
काकुत्स्थवर्मा क०न०	८५	किरातार्जुनीय ग्र०	७९, ८०
काकोपल आम्नाय	१७४	कीर्तिदेव क० न०	१२३
काडुवेट्टी प०न०	१२३	कीर्तिवर्मा चा० न०	९६, ९८, १४२
काणूरगणा७६, १००, ११२, ११३, १२१,		कीलक्कुडी ग्रा०	३५
१२२, १२४, १२५, १३२ १३३,		कुकुम देवी	१०१
१५८, १५९, १६०, १७४, १७७			

कुचीराज सा०	१/३, १५४	कुर्ग	११३, १४५
कुडप्पा जिला	६४, ६७, ८९, ९४	कुलचरई म०	१९
कुडलूर स्था०	७७, ८२, ८३, ८४, ९३	कुलचन्द्रदेव	१००, १३४
कुण्डलकेशी	५१, ५४, ५५	कुलभूषण त्रैविद्य	१२२
कुन्तलापुर	१२४	कुलोत्तुग चो० न०	२८, ५३, ५८
कुन्थुनाथ स्वामी पुराण त० ग्र०	३०	कुवलाल स्था०	७५
कुन्दकुन्द (कोण्डकुन्द) ९, १०, १५, ४४,		कूष्माण्डिर्ना देवी	१७०
४९, १३७ १३८, १४१, १६२		कूर्चक सध	८६, ८७ १३१
१६३, १६४, १७६, १७७, १८१		कृष्ण प्र०, रा० न०	८९
कुन्दकुन्दान्वय ७१, ७६, ९०, १०२, १०३,		कृष्ण द्वि०, रा० न०	९१, ९२, ९३, १११, १३५
१०६, १११ १२१, १३४, १३७,		कृष्ण तृ०, रा० न० ३०, ३१, ८३, ८९,	
१४१ १७६, १८०		९३, ९४, १२२, १३२, १४४, १६७	
कुन्दवई	३०	कृष्णदेव सा०	१५२
कुप्पटूर स्था०	१२३, १२८, १५०,	कृष्णय्यप्प पु०	१४८
१५१, १५३, १५४, १५५		कृष्णराज देवराय	२८, १५७
कुप्पालनट्टम स्था०	३६, ४७	कृष्णराज पेठ ता०	१२५
कुप्पुस्वामी	५३	कृष्णवर्मा क० न०	८७
कुञ्ज विष्णुवर्धन	१०१	कृष्णा जिला	६३, ६४, ६७, ७२, ७३
कुमारकीर्ति त्रैविद्य	११३	केतलदेवी	१००, १३१
कुमारनन्दि भ०	९०	केतेय से०	१२२
कुमारी पर्वत	६८	केरल	९४, ११७
कुमारपुर ग्रा०	७८	केल्लगेरे स्था०	१२०
कुमारसेन	८२, १३५, १८१	केल्लिपुसुगर ग्रा०	८१
कुमारिल	१४३	केल्लूर स्था०	६३
कुमुदचन्द्र	११०, १५८	केशव मन्दिर	१०४
कुमुदेन्दु योगी	११०	केशव वर्णी	१६०
कुमुदिगण	१०९	कोडलवमदि जि०	८१
कुम्भसिकेपुर	१११	कोकणी	१५५
कुरुडी तीर्थ	१२४	कोगलनाड	११२
कुण्डी तिरुवट्टाम्बल्ली	३६	कोगलव रा० व०	११२, ११३ १५१
कुरल त० ग्र०	४, ८, ९, १०, ४९, ५०,	कोगुणीवर्मा ग० न०	७६, ७७, १०४,
५१, ५६, १६३, १६४		१७४	

कोगो	११७	ग	
कोटशिखरमु ग्रा०	१३७	गग जि०	१२४
कोटीश्वर क० क०	१६०	गग कन्दर्प जि०	८३
कोडराज पाण्डु	६३	गगनाड	११३
कोण्डकुन्दे ग्रा०	१७६	गगपेर्मानडि जि०	१००, १३०
कोण्डतुर ग्रा०	१२२	गगराज से०	१०८, ११५, ११६, ११७,
कोण्णूर	१३३		११८, १२०, १२४
कोनकोण्डल ग्रा०	१३६, १३७	गगवश	१५ ७४, ७६, ८२ ८८, १०२,
कोप्पण	१२०, १२८, १२९ १३६ १५४		१०४, ११२, ११४, ११६,
कोप्पल	१५७		१२३, १२५ १४५
कोमटी जाति	६४	गगवाडी	१५ ८२, १०४, ११६, ११७,
कोयम्बदूर	८७		११८, १२३
कोयलपट्टी	३८	गगेश्वर	११८
कोरम पु०	११७	गजम जिला	६६
कोल्हापुर = कोल्हापुर	१२१, १३४,	गणितसार सग्रह	९२
	१५५, १७९	गण्डूर जिला	६३, ६४, ७३
कोलुतूर स्या०	९२	गणेश पण्डित	११२
कोल्लूस	६३	गण्डविमुक्त सि०	११२, १२८
कोशिराज क०क०	१४५	गदश ता०	१३५
कौंगली स्या०	९९, १००, ११०, १३६	गद्यचिन्तामणि ग्र०	५३
कोटिल्य अर्थशास्त्र	१४४	गन्धवारणवसदि जि०	९५, १०५, १२५
कौन्ती	१२, १३ ५२	गिरनार	१७७
कोरूर गच्छ	१७६	गुडगेरी ग्रा०	१०१
क्षत्रचूडामणि	५३	गुडुदवसदि जि०	१११
क्षेत्रगणित	१४५	गृणधराचार्य	१४३
ख		गुणभद्र	३०, ५९, ९०, ९२, १११, १४३,
खगेन्द्रमणिदर्पण क०ग्र०	१६१		१६७ १७४
खण्डगिरी	६८, १७६,	गुणमातियार	३६
खानापुर ता०	१३१	गुणवीर पण्डित	४०, ५८
खारवेल	४ ६२, ६८	गुणसागर	५८
खेटग्राम	८५	गुणसेनदेव	३६
खोट्टिगदेव रा० न०	९४	गुणाढ्य	५७, ७८, ८०
नामानुकमणी			१८९

गुण्टकाल	१३६	चतुर्थ जाति	१७१, १७२
गुम्भरेड्डिपुर	७९, ८०	चतुर्मुखदेव	१०६
गुरुदत्तचरिते	१६१	चतुर्मुखवसदि जि०	१४१
गुरुवायिनकेरे स्था०	१५९	चतुर्विंशति बस्ती जि०	१०९, ११९
गुजर	९४	चन्द्रकराचार्याम्नाय	१७६
गूमसर प०	६६	चन्द्रकपाट गच्छ	१७५
गेरुसोप्पे स्था०	१४१, १५१, १५२, १५५, १५६	चन्द्रकीर्ति	२८, १५४, १६०
ग्रेव्यगोत्र	७०	चन्द्रगिरि	१, ११६, १२८ १४०
गोक २० रा०	१३४	चन्द्रगुप्त मौर्य	१, २, १४१
गोकाक ता०	१३३	चन्द्रगुप्त वसदि जि०	१४१
गोटी ता०	१३६	चन्द्रनन्दि	७८
गोदावरी जिला	६३, ६४, ६७	चन्द्रनाथ स्वामि वसदि जि०	८१
गोप से०	१५०	चन्द्रप्रभचरिते क० ग्र०	१६०
गोपनन्दि आचार्य	१०६	चन्द्रप्रभ षट्पदी क० ग्र०	१६१
गोपुच्छिक	१७३	चन्द्रमा क० क०	१६१
गोविन्द तृ०, रा० न०	९०, ९८, १११	चन्द्रमोलि म०	१२६
गोविन्द सेट्टी	१५०	चन्द्रायव्वे स्त्री	१३५
गोम्मटदेव-गोम्मटेश्वर	१०९, ११६, ११६, १२०, १२८, १३९, १४९, १५०, १५८, १५९, १६०	चन्द्रिका वाट	१३५
गोम्मटसार	११५, १६०	चन्द्रेश्वराचार्य	८१
गोवर्धनगिरि	१५६	चन्द्रोवलव्व स्त्री	८२
गोवर्धन भट्टार	२९	चन्नपाश्वरवसदि जि०	११०
गोवैद्य न० ग्र०	१४५	चाकिराज गग ९८, १००, ११०, १११,	१३०
च		चामराजनगर ९०, ११७, १४८, १५३	
चगनाड	१५१	चामुण्डराय ८४, ११४, ११५, ११६,	१२०, १२८
चगालव ग० व०	११२, ११३, १४५, १५१, १५२, १७५	चामुण्डराय पुराण क० ग्र०	११४, १३५
चक्रवर्ती प्रोफेसर	९, ५१, ५६, ५७, ६०	चामुण्डराय वसदि जि०	११५
चट्टलदेवी	८४, १२३, १२४	चामुण्डा प०	१३८
		चारण	१३७
		चारुकीर्ति	१०७, १५८

शालुव्य रा० व०, २०, ६९, ८९, ९५,	जगत्तुगदेव रा० न०	९१, ९२, ९४
६६, ९७, ९८, १०१, १०२, १०६,	जगदेकमल्ल चा० न०	९८
११४, १३२, १४६	जगद्गल सा०	१४५
चावण ११७	जटासिंह नन्दि	१२९
चावय्य १२९	जम्मलमडुगु, स्था०	६४
चिकार्य पु० १३५	जयती स्था०	६६
चिक्क मगलूर १०६, १५५	जयधवला टीका ९२, १४३, १७४	
चिक्कमागडि स्था० १२०	जयनृप काव्य क० ग्र० १५२	
चिक्क हनसोगे १२९	जयन्त से० ८६	
चिक्कौडी ता० ११३	जयपुर १७८	
चिगलपुर ३२, १४९	जयसिंह चा० न० ९७, ९९	
चित्तलद्रुग ७६	जयसेन ७०, १८२	
चित्तामूर ३२, ४१	जल्लूरु ग्रा० ६७	
चित्रकुट अन्वय १३१, १७६	जल्लूस स्था० ६३	
चित्तामणि महाकाव्य २३, ५१, ५२, ५३	जातक तिलक क० ग्र० १४५	
चिक्क मुगुलिके स्था० १२८	जाल मगल ग्रा० १११	
चिप्पागिरि ग्रा० १४९	जिनकाची २७, ७२, १३४	
चुडप्पह जिला १५५	जिनचन्द्र १२२	
चूडामणि क० ग्र० ५४	जिनदत्तराम १११	
चूडामणि निघण्टु ५९	जिनदास ब्रह्म १७८	
चेटक (वैशाली नरेश) ५७	जिनदेवण्ण ११५, १६०	
चेट्टीपेट्टी ३४	जिननन्दी ७०, १७९	
चेन्नोलु स्था० ६७	जिननाथपुर ग्रा० १२०	
चेर रा० व० ७, १६	जिनसेन ५६, ५८, ५९, ९०, ९१, १४३,	
चोल रा० व० १, ७, ११, १२, १६, ९४,	१४४, १६५, १७६, १८१	
१०४, १०७	जिनसेन भ० १३४	
चोलवाण्डीपुरम् ४७	जिनसेन मठ १७२	
चोण्डले स्त्री ११७	जिनस्तुति १४२, १६२	
छन्दोम्बुधि क० ग्र० ८४	जिनाक्षरमाले क० ग्र० ९३	
ज	जिनेन्द्र बुद्धि ८०	
जक्कणव्वे स्त्री १२४	जिनेन्द्र मौलि ६०	
जक्कियव्वे स्त्री १२३	जीवन्धर चम्पू ३०	
नामानुक्रमणी		१९१

जीवन्धरचरित क० ग्र०	१६०	तम्मद हल्लि ग्रा०	१३७, १३८
जीवन्धर षट्पदी क० ग्र०	१६०	तलकाद स्था०	१२८
जुगलकिशोर मुख्तार	७९, ९०	तलब ग्रा०	१२१
जेकोबी डा०	१७०	तलेयूर ग्रा०	९२
जैन उलपाडु ग्रा०	६४	तवनिधि	१५५
जैन साहित्य और इतिहास	७९ ९४	तिन्निणी (क) गच्छ ११३ १२१ १२२,	
जैनेन्द्रन्यास	७९		१२५, १७७
जैनेन्द्र व्याकरण	५९, ८०, १४२	तिन्नेवेल्ली जिला	३७, ३८
ज्वाला मालिनी	३१, ४३, ९४	तिन्दीवन ता०	५९
„ कल्प	१८०	तिम्मराज	१५८
„ स्तोत्र	१७०	तिरुक्कलबगम् त० ग्र०	६०
ज्ञानचन्द्राभ्युदय क० ग०	१६०	तिरुक्कानट्टु प०	३७, ३९, ४७
ज्ञानभास्करचरिते „	१६०	तिरुक्चारण प०	४१
टक्कोलम्	३०	तिरुक्कदेवनार त० क०	२३, ५२, ५३
डोम्भरनन्दयाल स्था०	६४	तिरुनरयूर स्था०	१८
डोरसमुद्र रा०	११०	तिरुनावुक्करसर सन्त	२०
डोसन प्रोफेसर	९७	तिरुन्नरन्तदि त० ग्र०	५९ ६०
त		तिरुपर-नकुनरम् प०	३५
तजौर स्था०	१९	तिरुप्परुत्तिकुन्नु स्था०	२७, २८, १४९
तगरिगल गच्छ	११२	तिरुप्पल्ली मलै	३३
तडताल	१४७	तिरुप्पापुलियूर स्था०	२१
तडगल माधव ग० न०	७७ ७८	तिरुमगै पु०	२१, २३
तडवन नगर	९०	तिरुमगलम्	३६
तत्त्वार्थवार्तिक	१४३	तिरुमली सई पु०	२१
तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक	१४३	तिरुमलै ग्रा०	२९, ३०, ४१, ४५ ४६
तत्त्वार्थसूत्र ३०, ७९ १२७, १४१, १४२,	१४३		१४१, १४७
तत्त्वभेदाष्टक क० ग्र०	१६०	तिरुवल्लुमर	४९, १६३, १६४
तमिल-नमिलनाड ४, ६, १० १३ १५		तिरुवायीरई स्था०	३७
१६, २१, २२, २३ २५, २७		तीर्थहल्लि स्था०	१११, १२९
३० ३७ ४१ ४२ ४३ ४४,		तुडिगु-कृष्णाराज	९३, ९४
४६ ४८ ४९ ६१ ६५ ७२,		तुमकुर ता०	७८, १२०
९६ १४१, १४४, १४५ १४७		तेंगाली स्था०	१७९

तेन तिरुपल्लीमलै	३४	त्रैकाल्य मुनि भ०	९८
तेनाली गांव	६४	त्रैकाल्ययोगीश	९२
तेनी मलै	३३, ३४	त्रैलोक्य चूडामणि	२९
तेरदाल स्था०	१३४	त्रैलोक्य मल्ल	१००
तेरपुर	१३०	द	
तेलगु—साहित्य	६५, १४४	दक्षिण मारकाट जिला	१८, २०, ३०
,, प्रदेश	६९, १४१		३२, ५९
तैलग	११६	दक्षिण कनारा	१४०, १७०, १७१
तैलप शा० न०	१२७	दक्षिण मयुरा	१६
तैलप चा० न०	९५, ९८, ९९, १२३, १२४, १३२, १३६	दडिग ग० रा०	७४, ७५, ११२, १७७
तोड्डु स्था०	१०५	दडिगणकेरे स्था०	१७७
तोण्डर डिपोडी पु०	२३	दन्तिदुर्ग रा० न०	८८, ८९ ९८
तोलकाप्पियम् त० ग्र०	४, ६, ७, ८, १७, ४८, ५९	दयापाल	३४, ९९
तोलाभोलित्तेवर त० क०	५६	दर्शनसार	१६ १६६, १७३, १७८, १८०, १८१
त्यागद ब्रह्मदेवस्तम्भ	११४, १४०	दशभक्ति	१४२
त्रावनकोर	४०, ४७	द्रविड	१०, २५, ४४, १७१
त्रिकालयोगी सि०	७०	द्रविड या द्रमिल सघ	१६, ३२, ८४, ९८, १०२, १०३, १६६, १७३, १८०, १८१
त्रिकुटाचल	१४१	दादापुरम्	३०
त्रिकूट जि०	१२२	दानवुल पाडु स्था०	६७, ७१, ९४, १५३, १५५
त्रिकूट रत्नत्रय शान्तिनाथ जि०	११०	दामकीर्ति भोजक	८६, ८७
त्रिकूट वसदि	११७	दावणगेरे ता०	१२५
त्रिचनापल्ली	१६, ३० ४०	दिवाकर निघण्टु	५९
त्रिनयन कुल रा० व०	७०	दिवाकर मुनि	५९, ७०, १७९
त्रिनेत्र क० न०	८५	दिवाकर सेट्टी	१२७
त्रिपर्वत	८८	दुग्गमार ग० न०	८१
त्रिभुवनकीर्ति	१३८	दुद्दमलरसवसदि	११३
त्रिभुवन तिलफ जि०	१००, १३१, १५७	दुर्गराज कटकराज	६९ ७०, १०१, १७९
त्रिभुवन मल्ल	१११, ११६ १२५	दुर्गशक्ति पु०	९६
त्रिलोक शतक क० ग्र०	१६०		
त्रेसठशलाका पुरुष पुराण	५८		
नामानुक्रमणी			१९३

दुर्विनीत ग० न०	७८, ७९, ८०, ८१	धर्मवरम् स्था०	६६
	१३६,	धर्मशर्मभ्युदय टीका	१६०
देवकीर्ति	१२०	धवल जि०	९७
देवगण	९७, ९८, १७४,	धवला टीका	९१, ९२, १४३, १७४
देवसघ	१७३, १७४	धारवाड	८३, ९६, १३०, १३५, १७१,
देवप्प सेट्टि	१४८		१७६, १७९
देवरस क० क०	१६१	धारा	९८, १४३
देवरसि स्त्री०	१५६	धाराशिव	१३०
देवराय वि० न०	१४९, १५०, १५२,	ध्रुवनिरूपम धारावर्षं रा० न०	८२
	१५४, १५६,	न	
देवराय से०	११९	नजराय पट्टण	१५१
देवर हल्लि स्था०	८१	नगर ताल्लुका	७९, १०३, १२९
देवसेट्टि	१०९	नगुल रस म०	१११
देवेन्द्र	९१, ९२, १०६	नच्चिनारक्किनियर त० क०	६,
देववर्मा क० न०	८७, ८८		७, ५३
देशिय-देशीगण	७०, ७१, ९२, १०६,	नदुम्बी वसति	६९
	१०९, ११३, ११७, ११८, १२१,	नन्जराय ओडेयर	१५४
	१३४, १५०, १५४, १७४, १७५,	नन्द	४, ६२, ६८
	१७६, १७७	नन्दिगच्छ	१०१
देहली-दिल्ली	१७८, १८१	नन्दिगण	१०३
दोडय्य क० क०	१६७	नन्दिगण	१८२
द्वादशानुप्रेक्षा क० ग्र०	१६०	नन्दि पहाडी	१३८
ध		नन्दि देवरु ग्रा०	१३६
धनुसेण	२	नन्दि वर्मा	२९ ३०
धरणि कोट	६३	नन्दि सघ	१०३, १०९, ११०, ११२,
धर्मकीर्ति	१४३		१७३, १७४, १७७, १७९, १८०, १८१
धर्मनन्दि	८७	नन्न	९३
धर्मनाथ पुराण क० ग्र०	१६०	नन्नय मट्ट	६५
धर्मपरीक्षे क० ग्र०	७९	नन्निय गग	११२
धर्मपुरी	१७९	नन्नि शान्तर	८४ १११ १२३
धर्मभूषण म०	७२	नन्नूल	२३, ५९
धर्मरत्नाकर	१८२	नन्वि आन्दार	१८, १९

नम्मालवार	२३	नायकल्लु गा०	६७
नयकीर्ति	१२२, ११७, ११९, १२२	नायनार	२३, १४५
नयसेन	१७५	नारट्टामलै	३३
नरवाहन	७०	नारायण मन्दिर	१३५
नरसिंह	१५७	नारायणराव	३
नरसिंह हो० न०	१०८, १०९, ११०, ११८, १२०, ११९, १२२	नालडियार त० ग्र०	४, १६, १७, ५०, ५१ ५६
नरसिंह म०	११६	निगमान्वय	१७४
नरसिंह वर्मा प० न०	२१, ९५	निजामावाद जिला	१२९
नरसीपुर ता०	१३८	निडुगल स्था०	१५०
नरसिंहाचार्य	१, २, ७, ८, ९०, १४४	नित्यवर्ष रा० न०	७१, ९४, १३६
नरिगुण्ड स्था०	१४५	नि पिच्छ	१७३, १८१
नरिविस्तुतु त० ग्र०	५३	निम्बदेव सा०	१३४
नरेन्द्रसेन	१७५	नियमसार	१३८, १४१
नल्लाड स्था०	८०	निरवद्य पण्डित	९७
नवकाम ग० रा०	८१	निरुपम	९४
नागकुमार काव्य	५४, ५७	निर्गुणदेश	८१
नागकुमारचरिते	९३, १६१	निर्ग्रन्थ	२, ११, १३१
नागदेव	१०९, ११७, १२२, १२३	निर्ग्रन्थ महाश्रमणसघ	८६
नाग भगल स्था०	१०३	नीतिमार्ग ग० न०	८२
नाग मलै	३५	नीतिवाक्यामृत	१४४
नागसेन देव	१३६	नीतिसार	१७३
नागर खण्ड	१००, १२२, १२३, १३०	नीलकेशी	९, ५१, ५४, ५५ ५७
नागर जिला	१०९, ११३	नीलक्कोटै	३५
नागराज पाडु	६३	नीलगिरि	३०
नाग वर्मा क० क०	६५, ८४, १४५	नीलाद्रि	११७
नागसारिका स्था०	१७४	नुपकाम हो० न०	१०५
नागार्जुन सत्तरस	१२२	नेडशूरु ग्रा०	६७
नागौर	१७८	नेमण्ण क० ग्र०	१६०
नाडली ग्रा०	१०६	नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती	११५
नाथूराम प्रेमी	९०	नेमिजिनेश सगति क० ग्र०	१५२
नानार्थरत्न माला	१५०	नेमिदत्त श्र०	१७८
नामानुक्रमणी			१९५

नेमिनाथन्	५८	पर पारनार	८,४८
नेमीश्वरचरिते क० ग्र०	१६०	पम्प क० क०	६५,९८,१२९,१४४
नेमीश्वर वसति जि०	११३	पम्पराज	११७
नेल्लोर जिला	६७,६९	पम्पादेवी	१२४
नोकप्प सेट्टी	१२७	परभणी स्था०	१२९
नोणमगल स्था०	७७,७८,१७४	परम ग्रा०	११६
नोलम्ब रा० व०	११४,१३६,१३७	परमागमसार क० ग्र०	१६०
न्यायकुमुद चन्द्र	१४३	परमानन्द	१००
न्याय विनिश्चय	१४३	परममूल निर्गुण्ड	८१
न्यायविनिश्चय विवरण	१६७	परवादि मल्ल	२८,९३
प		परान्तक चो० न०	३०
पचम जाति	१७१	परीक्षा मुख	१४३
पचस्तूपान्वय	१७४,१७५	पलनी	३७
पच पाण्डव मले	२६,३६,४१,४५	पल्लव रा० व०	१६,१८,२०,२१,२३, २७,४५,४६,६३,६९,९५,११४, १४२,
पञ्चास्तिकाय	१४१,१६५	पलासिका स्था०	८६,८७,१३१
पट्टण स्वामी जि०	१२७	पल्लिचन्दम्	४६
पट्टवर्धिक कुल	१०१	पवनन्दि त० क०	२३
पट्टिनी भट्टार	४५	पशुमलै	३५
पदजाति क० ग्र०	१६०	पहाडपुर	१७४
पदरियर ग्रा०	९०	पाञ्चाल	१००
पदार्थसार	११०	पाटलिका ग्राम	३१,३२
पद्मचरित	१६६	पाटलीपुर	३१,३२
पद्मचरित टिप्पण	१७८	पाटशिवरम् ग्रा०	१३७
पद्मण्ण सेट्टी	१४८	पाठक के० बी०	८९
पद्मनन्दि	१२३,१३६,१६६,१७६, १७७	पाण्ड्य म०	१२५
पद्मप्रभ मलधारि	१३८	पाण्ड्य रा० व०	१,७,११,१६,२१, २३,४५,५०,५१,५२,९३,९४,१६०, १७८
पद्मरस क० क०	१६१	पाण्डुगाभय	२
पद्मसेन म०	११४	पाण्डुवास	७
पद्मावती	३९,४०,४२,४३,४७,७५, १७०,१८०		
पद्मावती वसति	१०३,१५९		

पाणिनीय व्याकरण	७९,८०	पुलकेशी	द्वि, चा० न०, ६९, ९५,
पामव्ने स्त्री	१२३		९६, ९७, १०१
पारिसेट्टी पु०	१२८	पुष्पदन्त	९३, ९४, १४३
पारीश्वर सेन भ०	१२७	पुष्पसेन	९९, ११२
पार्श्वनाथ चरित	९९, १६७	पुष्पसेन वामनार्य	२८
पार्श्वनाथ वसदि	९२, १०५, १०८	पुस्तक गच्छ	७१, ९२, ९८, १०२,
पार्श्वपदार	३७	११३, ११७, ११८ १२१, १३४, १७५,	
पार्श्वभिषुदय	९१, १४३	१७६, १७७, १८०	
पानकी गुण्ड	१२९	पुहार स्या०	११, १२, ५१
पाल्यकीर्ति	१४३	पूज्यपाद (देवनन्दि)	१६, ७८, ७९,
पावगुड स्या०	१५५	८०, ८१, १४२ १४५, १६१, १६६	
पिगल	५९		१८०, १८१,
पिगल निघण्टु	५९	पेन्चिपल्लम्	३६
पिटर्सन	८९	पेडुगाडिदिपरं ग्रा०	७०
पित्तपुरम् स्या०	६७	पेडुमरु ग्रा०	६६
पिल्लई	१६४	पेनुगोण्ड	६४
पृथ्वी राय सा०	९१, १३२	पेरिय पुराण	१६ १८ १९, २०, २१
पुगताटक स्या०	१६१		३२, ५३
पुगलालयमगलमू	२९	पेरियार	३७
पुणिस से०	११५, ११७	पेरुनकयै	५७
पुणिसमय्य से०	११७, १२४	पेरुमन्दिर	५९
पुण्ड्रवर्धन	५४, ५५, १७३	पेरूर स्या०	७५, ७६,
पुन्नाग वृक्षमूलगण	११०, ११३, १३३	पेर्गमूर ग्रा०	८४
	१७९	पेर्बोवल्ल ग्रा०,	७८
पुन्नाड स्या०	१२८	पेर्मानिडि ग० न०	८४
पुरुषेटक ग्रा०	८६	पेर्वाडियर ग्रा०	९०
पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय	१६४	पेरगडेवेस्ता	७१
पुरुषोत्तम	८९	पोट्टुगी ता०,	६६
पुलगिरे स्या०	८३, ९६, ९७	पोन्न क० क०	९३, १२३
	१०१, १४५	पोन्नली ग्रा०	८१
पुलकेशी प्र०, चा० न०,	९५, ९६,	पोन्नुगुण्ड	१३१
	१७४	पोन्नूर	३१, ४३

पोगरिगच्छ	१०१	बद्दिग रा० न०	९४
पोगलगच्छ	११४	बनवास देश १११, १२२, १२८, १५५,	
पोचले स्त्री,	११७		१५६
पोचिकव्वे स्त्री	११५	बन्देवश ता०	८२
पोदनपुर	१२८, १२९	बन्धुषेण	८७
पोम्बुच्चपुर, रा०	४२, १११, १२३,	बम्मेयनहल्लि प्रा०	१२६
पोयगडमले	१३०, ३६, ४७	बलदेव से०	११५, ११७
पोयसल	१०३, १०४, ११७	बलहारि गण	७०, १०१
पोलूर	२९	बलात्कारगण ७२, ११०, १५६, १७४,	
प्रतापनायक	१२७		१७७, १७८
प्रतापपुर वसदि	१२०	बल्लाल प्र०, हो० न०, १०७, ११६,	
प्रद्युम्नचरित	१८२		११९, १२०
प्रभाचन्द्र ११२, ११३, १२४, १२५,		बल्लाल द्वि०, हो० न०, १०९, १२०,	
१३२, १३३, १३८, १४३			१२१, १२२
प्रभजनचरिते क० म०	१५२	बल्लाल तृ० हो० न०, १२२, १२५,	
प्रमाण परीक्षा	१४३		१२८, १३०
प्रमाण सग्रह	१४३	बल्लिगाम	१२८, १३०
प्रमेयकमल मार्तण्ड	१४३	बस्तिहल्लि स्था०	१०८, १०९
प्रवचनसार १४१, १६२, १६५		बागडगच्छ	१८२
प्रश्नोत्तर रत्नमाला ९१, ९२		बाघ	३३
प्रायश्चित्त ग्रन्थ १६०		बाघलदेवी	१२४
फ		बाडली स्था०	१३२
फलीट (डा०)	२, ८८, ९६	बादामी रा०	९५, १४०
फ्रेजर	१०	बारकुर स्था०	१५७
फर्गुसन	१५९	बालचन्द्र भट्टार	२९
ब		बालचन्द्रमुनि	१०९
बकापुर ८३, ९२, १११, १२०		बालेन्दु मलघारी	१३८
बकेय ९२, १११		बाहुवलि ७१, १११, १२८, १३९, १५९,	
बगलौर १२५			१६०, १६१
बसवण्ण मन्दिर १२०		बिट्टिग पु०	११७
बगियूर प्रा० ८४		बीचण या बीचिराज म० १३४, १३५	
बदली १७९		बीजवोलाल प्रा०	११९

बीजापुर	९५, १३०, १३१, १७६, १७९
बुत्तु ग० न०	८३
बुद्धवर्मा राज	७९
बुलाकीचन्द	१८१
बृहत्कथा	५७, ७८ ८०
बृहस्पति	११९
बेक्के ग्रा०	१०९, १२०
बेतरस पु०	७१
बेलगली	११८
बेलगाँव	११३, १३०, १३१, १३४, १४१, १७९
बेल्लूर	११६
बेल्लरी जिला	११०, १३५, १४९, १५५
बैचय या बैचप से०	७२ १५०, १५५
बोद्धणराय-अमोघवर्ष प्रथम	९१
बोधन ता०	१२९
बोप्पदेव से०	७०, १०९, ११५, ११६, ११७, ११८, १२१, १२४
बोम्मण सेट्टी	१५५, १५६
बोम्ममलै	३३
बोम्मग्स	१५१, १६०
ब्रह्म जि०	१३८
ब्रह्मदेव स्तम्भ	८३, ११४, १४०, १५९
ब्रह्मेश्वर मन्दिर	११८

भ

भक्तामर स्तोत्र	९, १३
भण्डारकर रामकृष्ण	९५, ९७, ९८
भण्डार वस्ति	१०९
भद्रबाहु	१, २, ४, ५, ९, १२८, १४१
भरत से०	११५, १७७
भरत म०	९३

भरतेश्वर	११८
भरतेश्वर चरिते	१६०
भग्य चूडामणि जि०	११९
भानुकीर्ति	७१, ११३, ११८, १२१, १२५
भानुवर्मा क० न०	८७
भानुशक्ति	८७
भारगी स्था०	१५५
भारत क० ग्र०	९८, १२९, १४४, १६७
भारतीगच्छ	१७८
भारद्वाज वश	८७
भारवि	९६
भावनन्दि	२९
भावसेन त्रैविद्य	१३८
भास्कर	१६०
भोम	७०
भोमादेवी	१४९
भुजबल गग	१११, ११२, १२३
भुजबल शान्तर	१११
भुजबल शान्तर जि०	१११
भुजबलि म०	१३२
भुवनैकमल्ल शान्तिनाथ म०	१००
भूतबन्धि	१४३
भूत्तु ग राजा	१२३
भूवय नायक	१२६
भूविक्रम उपनाम राजक्षी वल्लभ ग० न०	८१
भैररस ओढेयर	१५१, १५३
भैरव ओढेयर	१४५
भैग्वन्दु	१५८, १६१
भोगलदेवी	१३३
भोज	९८, १४३

म

मंगरस	१५२
मगराज क० क०	१६१
मगुडो स्था०	१३५
मगध	४,६२,६८,१००
मडकशिरा ता०	१३७
महुवगण	७०,१७९
मण्डल पुरुष	५९
मणिमेखलै	८,१०,११,१४,५१
मनिसागर	३४
मृत्तावर स्था०	१०६,१५५
मथुरा	१८१
मदनूर स्था०	१०१
मडुरा ३,७,११,१२,१६,१९,२०,२२, २७,३४,३५,३७,४१,४५,४७, ५०,५२,५८,६०	
मद्रास	८९,१३५
मनुस्मृति	१६५
मनौली स्था०	१७४
मन्दार हिल	१२०
मन्मथदेव हौ० न०	११०
मयूरखण्डो स्था०	९२
मयूरवर्मा क० न०	८५
मरवल-महावलेद्वर	१३९
मरियाने से०	११५,११८,१७७
महल गं० न०	८३
मलखेडा	३०,९४
मलय देश	१८०
मलयध्वज	३४
मलयपुर	५८
मलकापुरम्	६४

मलेपाल	११७
मलियपुण्डो ग्रा०	६९,७७,१०१,१७९
मल्लप से०	१२३
मल्लवल्लि ग्रा०	१४६
मल्लवादी	१७४
मल्लिकामोद जि०	१३०
मल्लि जि०	१०८
मल्लिनाथ	५९
मल्लिगय सालू० न०	१५२
मल्लिषेण	३७,१२०,१६०,१८०
,, प्रशस्ति	८८,९९
मल्लिषेण वामनसूरि	२८
मल्लिसेट्टी	१३८
मल्लूर ता०	७७
मलेयूर	१५३,१५४
मलेराज्य	१४७
मसलीपट्टम्	७०
मसण गोड	१२८
महादेव म०	१२२
महापुराण ३०,५६,५७,५८,९१,९३, १४३,१६५	
महाबन्ध	१५७
महाभारत-तेलगु	६५
महावीराचार्य	९२
महावश	२,७
महासेन	१०१,१८२
महापाल	७५
महेन्द्र नौ० न०	१३८
महेन्द्रवर्मा	२१,२७,३३,४५
माडलपुर	५९
मागडि स्था०	१२१,१२८
मागरल	२८

माघनन्दि सिद्धान्तदेव	११०, ११८,	मुढगेरे ता०	१०२
	१२१, १२५, १३४	मुञ्ज	९८
माचवरम् ग्रा०	६६	मुनिचन्द्र	११२, ११३, ११९
माचिकव्वे, स्त्री०	१२५	मुम्पुरि पु०	१२८
माणकव्वे स्त्री०	११५	मुल्कि स्था०	१५७
माणिक सेट्टो	१०६	मुक्कर या मुत्तर ग० न०	८०, ८१
माणिक्यनन्दि	१४३	मूढविद्रो	१४०, १४१, १५५, १५६,
माणिक्यतीर्थ वसदि	१३३		१५७, १५८, १५९, १६०
माथुर सघ	१७३, १८२	मूग्गुद	१३५
माथुगन्वय	१८१	मूलसघ ४४, ७१, ७२, ७६, ७८, ९२, ९७,	
मावव ग० रा०	७४, ७५, ७६, ११२		९८, १००, १०१, १०६, १०९,
माघवचन्द्र मलघारि	१५५		११२, ११४, ११६, १२१, १२४,
माघवराय	१५५		१३१, १३४, १३८, १५०, १५८,
माघवाचार्य	२४		१७४, १७५, १७७, १८०
मानस्नम्	१४०, १५९	मृगावती	५७
मान्यखेट रा०	८९, ९१, ९२, ९४	मृगेशवर्मा क० न०	८६, ८७, १३१
मान्यपुर	९०, १११	म्युटुपट्टो	३५
मामिडीवाड स्था०	६६	मेघचन्द्र	७१, ११३
मार	११५	मेघदूत	१४३
मारवर्मा	३३	मेडाम्बा स्त्री०	७०
मारसिंह गं० न०	७७, ८२, ८३, ८४,	मेरुमन्दिर पुराण	५४, ५७
	९३ ९५, ११४, १२५	मेलपराज	७०
मारनसदैयन	४५	मैलम स्त्री०	७१
मारिकली स्था०	१२२	मेलरस पा०	७१
मार्कण्डेय पुराण	६२	मैलाडी या मेलपाटी स्था०	९३, ९४
मालती स्था०	६६	मेन्मलै	३४
माललदेवी	१२३	मेलूकोट	१५५, १५७
मालावार	१४०	मेलूर	३६
मीनाक्षी मन्दिर	२७	मेय पाषाण गच्छ	७६, १२४, १७७
मुक्कण क० न०	८५	मैकडोनल	७
मुक्कन्ती राज	६३	मैदणान्वय	१७६
मुग्गवोष	८०, १४२	मैठाप अन्वय	१३३, १७९

मैसूर २३ ४२ ७५ ७६, ८१, ९८, १०२,	
१०३, १०८, ११३, १३९, १४१,	
१७६, १७९	
मोट्टेन विले	१२५
मोत्रकालमुरु, स्था०	७६
मोनी सिद्धान्त म०	१११, १३२

य

यत्थाचार धर्म	३०
यश कीर्ति	१६०
यशस्तिलक चम्पू ५६, ९४, १४४, १६२	
यशोधर काव्य	५४
यशोधर चरित	५६, ९९
याचवरम् ग्रा०	६७
यादव	१०२
यापनीय सद्य ७०, ८६, ८८, १०१, ११०	
११३, १३१, १३२, १३३, १३५,	
१७३, १७८, १७९, १८१	
याप्यरुगलम्कारिके, त०, ग्र०	५८
याप्यरुगल विरुत्ति, त० ग्र०	५८
युक्त्यनुशासन	१४२
योजन सेट्टी	१५६
योगन्धरायण	११९

र

रक्षकस गग गं० न०	८४, १२३
रट्टवश	१३१, १३२, १३४
रणरग चा० न०	९६
रत्नकरण्ड श्रावकाचार क० ग्र० १४२,	
१६५	
रत्नाकर वर्णो	१६०
रत्न क० क०	९८, ११५
रमेशचन्द्र मजूमदार	९९

रविचन्द्र	१३२
रविवर्मा क० न०	८६, ८७, १३१
रसासिद्धुल गुट्ट, प०	१३७
राईस-लुईस १, ७६, ७७, ७८, ८९, १०२,	
१०३, १०७	
राचमल्ल प्र०, ग० न०	२९, ४१, ८२
	१४३

॥ द्वि०

॥ तृ०

॥ च०

॥ प०

राजराज चोल १८, २९, ३०, ३४, ४५,	
८५, १०१	
राजराज नरेन्द्र	६४
राजराज चा० न०	६५
राजादित्य क० क०	१४५
॥ चा० न०	११४
राजेन्द्र चो० न०	३०
राजेन्द्र कौगालव	११२, १२३
राबर्ट सेवेन	६६
रामनीर्थ स्था०	७०
रामनाड	३
रामवक स्त्री	१५६
रामनाथ हो० न०	१०९, ११०
रामकृष्ण भण्डारकर	८९, ९२
राममन	१०१, १८१
रामस्वामी आयरर ९, १४, १६, १८,	
२०, २४, ५०, ५३, ८०	
रामानुज	१०७, १०८, १५७
रामेश्वर स्था०	१४९
रामल्लिगेस्वर म०	८९
रायचन्द्र मलघारि	१५४

रायदुर्ग	१५३, १५५	वज्रनन्दि	१६, ४४, १६६
राष्ट्रकूट रा० व०	८२, ८५ ८८ ८९,	वण्डर भोजक	८७
९२, ९३, ९५, १११, १३२, १४४,		वदन गुप्ते ग्रा०	९०
	१४५, १६७	वद्दिग	१६७
रूपनारायण वसदि	१३४	वनिकटु पल्लु ग्रा०	१६७
रेचिमय्य से०	१२०, १२१	वन्दनिके स्था०	१५५
रैटूर	६३	वन्दनीके वसदि	१००, १२१
ल		वन्दिमूर गण	१७९
रक्ष्मीदेव र० रा०	१३३	वन्निकेरे स्था०	१२४
रक्ष्मीदेवी हल्लि ग्रा०	१३८	वरगुण	३७, ४५
रक्ष्मी वीमक्क	१५३	वरगल	६३, ६४, ७१
रक्ष्मेश्वर	८३	वराग ग्रा०	१४९
रघोयस्त्रय	१४३	वरागचगित	१२९, १६६
रत्निक्रीति म०	१५८	वरुण स्था०	१३९
लाट वागड गच्छ	१८२	वर्धमानक क्षेत्र	१५७
लाट महादेवी	४५	वधमान गुरु	९०, १०३, १०४
लाट राज	४५	वर्नेल (डॉ०)	४८
लातूर	१७८	वल्यापति त० ग्रा०	५१
लिंगनायर	७२	वत्तल ग्राम	१६७
लिंगायत	१७१, १७२	वत्तलभराजदेव	१५०
लोक गावुण्ड	११३	वल्लिमल्ले	३७, ४१
लोकतिलक जि०	८१	वसन्त वाटक ग्रा०	८७
लोकनाथरस शा० न०	१५८	वसव	१४५, १४६
लोकविभाग	३०	वसव पुराण	९९
लोकसेन	१११	वसुनन्दि	१६६
लोकादित्य सा०	९२, १११	वस्तुकोश	१४५
लोहाचार्य	१८१	वाचरस क० क०	१६१
लोहाचार्यान्वय	१८१	वाचानन्द मुनि	५८
लीलावती क० ग्रा०	१४५	वातापी रा०	९५
व		वादिघगल भट्ट	८४, ९३
वचन कोश	१८१	वादि विद्यानन्द	१३७, १५२, १५७,
			१५९, १६०

वादिराज ३४, ९९, १०३, १०४, १६७,	विजयादित्य चा० न०	९७, १६६
१८०	„ षष्ठ „	६९, १०१
वादीभ सिंह ५३, १२४, १६०	विजय वसदि	९०
वामन मुनि ५४, ५७	विंटरनीट्ज	९०
वारिषेणाचार्य ८७	विज्जल	१४६
वासन्तिका १०२, १०३	विद्यानन्द १३७, १४२, १४२, १६०	
वासवचन्द्र १०१	विद्यानन्द महोदय	१४३
वासुपूज्य व्रती १०९	विद्याभूषण सतीशचन्द्र	८९
वासुपूज्य सिद्धान्त देव १२०, १२२	विनयसेन	१७५, १८१
विक्रम चोल २७	विनयादित्य सा०	१०६
विक्रम पाण्ड्य ३१	विनयादित्य प्र०, हो० न०	१०३, १०४, १०५, १११, १६७
विक्रम शान्तर १११	विनयादित्य द्वि० हो० न०	१०५, १०६, १५५
विक्रमाक देव चरित १००	विन्ध्यगिरि	१०९, १२८
विक्रमादित्य प्र०, चा० न० ९७	विगुलाचल	५७
„ द्वि० चा० न० ९७, ९८	विमलचन्द्र पण्डित देव	९८, १०२
विक्रमादित्य षष्ठ, चा० न० ७१, १००,	विमलादित्य चा० न०	७०, ९८
१०६	विरूपाक्ष	१४७
विक्रमादित्य शान्तर १२४	विलवत्ति स्था०	६९
विजयकीर्ति ७८, ९०, ११०, ११३, १७४	वित्कृष्ण कवि	१००
विजयकुमारी चरिते क० ग्र० १६१	विशाखाचार्य	४
विजयकम्प वर्मा ४५, ४६	विशार	२८
विजगापट्टम् ६२, ६६, ७०	विष्णु से०	११५
विजयदेव भ० ८४, १२३	विष्णु कृष्णन रा० व०	६९
विजयदेव पण्डिताचार्य ९८	विष्णु गोप ग० न०	७७
विजय पार्श्वदेव जि० ११०, ११७	विष्णुवर्धन जि०	११८, १२५
विजयण क० क० १६०	विष्णुवर्धन हो० न०	१०७, १०८, ११५
विजयनगर २८, १४०, १४७, १४८,	११६, ११७, ११८, ११९, १२५, १६७	
१४९, १५०, १५१, १५३, १५६,		
१५७, १५८, १५९, १६०, १६१		
विजयधर पु० १४८	विष्णुवर्धन कुब्ज चा० न०	६९
विजयपाल च० न० १५२	वीर कौशालव	११३
विजयराज ९७	वारप्यदेव नायक	१५४

वीर पाण्ड्य	१५८	शल्य ग्रा०	१६७
वीरब्रह्मरसी	१११	शशपुर-शशकपुर	१०२, १०३
वीर शान्तर	१११, ११२, १२७	शाकटायन	९२
वीरदेव आचार्य	७८	शान्तिदेव	१०५
वीरनन्दि	१३८	शान्तर रा० व०	१११, १२३, १२४, १४५, १५८
वीरसेन	९१, १३५, १४३, १४४, १५६, १७४, १७५	शान्तल देवी	१०८, १२५
वृत्तविलास क० क०	७९	शान्तिनाथ जि०	१००
वैकटरमण मन्दिर	१४९	शान्तिपुराण	९३, १२३
वेणूर	१३९, १५८, १५९	शान्तिपण्ण से०	११९ १२०
वेलूर	१०३, १०८, १४८ १७०	शान्ति वर्मा क० न०	८७
वेल्लरी जिला	९९, ११०	सा०	१३२
वेल्वकुडी	१६	शान्तिवीर	३७
वैकटरमण स्नायगर	५६	शान्तिपेण भ०	१६८
वैजवाडा	६९	शारदाविलास क० ग्र०	१६०
वैज से०	७१	शालकायन रा० व०	६९
वैजयन्ती रा०	८६	शास्त्रसार समुच्चय	११०
वैद्यामृत क० ग्र०	१६१	शिकारपुर ता०	१२०
वैयापुरि पिल्ले	७, ४८	शिमोगा	११२, १२९
वैशाली	५७	शिय गग	५९, १२५
वीहूमगौड	१२७	शियाली ग्रा०	१९
व्यवहारगणित क० ग्र०	१४५	शिलप्पदोकारम् ७, ८, १०, ११, १२, १३, ४२ ५१, ५२	
व्यवहाररत्न क० ग्र०	१४५	शिलाग्राम	१११
श		शिलाहार रा० व०	११३, १३१
शकराचार्य	२३, १५७	शिवमार ग० न०	८०, ८१, ८२, ८८, १४३
शंकर गण	९०	शिवरथ क० न०	८७
शकर सामन्त	१२१, १२८	शिवराज म०	११९, १२०
शख वसदि	८३, ९६, १६६	शोत्तलेनपातिनार पु०	१४
शब्दमणि दर्पण	१४५	शुभचन्द्र त्रैविद्य	१२१, १२४
शब्दानुशासन	९२	शुभचन्द्र भ०	१७८
शब्दावतार	७८, ७९ ८०	शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव	१३२, १३३

शुभतुग रा० न०	८९	श्रुतकीर्तिदेव	१०७, १६१
शेगोट्टवन	८, १०, ५१	श्रुतावतार	१७३
शेषगिरि शास्त्री	८	श्रुतसागर	१७८
शैलाद स्था०	६६	शृङ्गारकथे	१६१
श्रमण सम्प्रदाय	८७	शृङ्गेरी स्था०	१५७
श्रवणबेलगोला १, २, २३, ४३, ७२, ७९, ८१ ८३, ८४, ८८, ८९, ९३, ९५, ९९, १०१, १०३, १०५, १०७- १०९, ११४-१२९, १३९- १४३, १४८-१५०, १५३, १५६, १५७, १५९, १६०, १६९, १७४, १७९		श्रेणिक चरित क० ग्र०	१६०
		षट्स्रण्डागम	१४३
		स	
श्रावकाचार सार	११०	सगीतपुर	१५१, १५२, १५७
श्रीकण्ठ शास्त्री	९०	सगमेश्वर पहाडी	६६
श्रीधरदेव	१३३ १६१	सत रावूर स्था०	६३
श्रीधर मट्ट	८४	सकलकीर्ति	१७८
श्रीधराचार्य	१४५	सकलचन्द्र भ०	१२२
श्रीनिवास आयगर	१६४	सज्जनचित्तवल्लभ	१६०
श्रीपालचरिते क० ग्र०	१५२, १६०	सत्य गग	१२४
श्रीपालदेव	१६७	सत्यवाक्य जि०	८२, ११३
श्रीपाल त्रैविद्य १०८, १०३, ११९, १२२		,, —राजमल्ल द्वि०	८२
श्रीपुरुष ग० न०	८१, ८२	सत्याश्रय	९६, ९९, १०२
श्रीपुराण त० ग्र०	३०, ५८	सनत्कुमारचरिते क० ग्र०	१६०
श्रीमन्दिरदेव	७०, १०१, १७९	समणर कुडगु	३४
श्रीरगम्	१३, १३९ १६०	समणर कोविल	३५, ३६
श्रीलका	२, ३, ४, ७, ३३	समणर मलै	३४
श्रीवल्लभ रा० न०	९०	समन्तभद्र १४२, १४३, १६५, १७०, १८१	
श्रीविक्रम ग० न०	८१	समय दिवाकर	५४
श्रीविजय सा०	९०	समयसार	१४१
श्रीविजय से०	७१	समाधितत्र	१४२
श्रीशैल	७२, १५२	सम्बन्दर	१९, २०, २१, २२, २७
श्रुतकीर्ति से०	८५	सम्यक्त्व कौमुदी क० ग्र०	१६०
		सरस्वती गच्छ }	
		सारस्वत ,, }	७२, १७७, १७८
		मर्वनन्दो भ०	८२

सर्वलोकाश्रय जि०	७०	सिंहकीर्ति	१५९
सर्वार्थसिद्धि	७९, १४२	सिंह से०	८७
सल हो० न०	१०३, १०४ १०५	सिंहनन्दि	७५, ७६, ७७, १०४, १४७,
सवनेरु-सवणेरु ग्रा०	१०९, ११९, १२०		१७४, १८१
सहस्रकूट चैत्यालय	१२१	सिंहपुर	१६७
सहस्रस्तम्भवसदि जि०	१४१	सिंहल	९३
सागरकट्टे स्या०	१०३, १०५	सिंहवर्मा प० न०	६९
सागरनन्दि	१२१	सिंह सध	१७३, १७४
सातवाहन	६९	सिंहसूरि	३१
सान्तर वश	४२	सोर ता०	९५
सामन्त वसदि	१२१	मुखलाल पण्डित	९०
सामियार सा०	१७४	सुगती देवी	१५१
सारत्रय	१६०	सुदत्त मुनि	१०३
सालुव रा० व०	१५१, १५२	सुन्दर पाण्ड्य	१९, २१
सालेतोर	७६, ८०, ८१, ८५, ८८, ८९, ९०, ९९, १०३, १०५, १०७, १०८, १४५	सुब्रह्मण्य म०	१३९
साल्व क० क०	१६०	सुभाषित रत्नमन्दोद	१६६
साहसतुग	८८	सुमति कीर्ति म०	१७८
सिक्न्दर	७	सुरेन्द्र कीर्ति म०	१८२
मिकन्दर सूरित्राण	१५९	सुल्तान मुहम्मद	१५९
सित्तन्न वासल	३२, ३३, १४१	सूरण हल्लि स्या०	११९
सिद् केदार स्था०	८८	सूरत	१७४, १७८
सिद्धान्त वसदि	१५७	सूरस्यगण	१३१, १७४, १७६
सिद्धान्तसार	११०	सूर्य से०	१२५
सिद्धायिका	४३	सेक्किज्झर	१८, १९, ५३
सिद्धिविनिश्चय	८९, १४३	सेट्टी पोडुवु	३६
सिद्धिप्रिय स्तोत्र	१४२	सेतवाल	१७१, १७२
सिद्धेश्वर जि०	७५, ७६, १०७, ११२	सेदम	१७९
सिन्दवाडी	१३५	सेनगण	१०१, ११४ १३८, १७४, १७५
सिन्दीगेरे स्था०	११८	सेनसध	१७३, १७४
सिरियण	१५५	सेनान्वय	१३५, १७५
		सेन्द्रकवश	८७
		सेम्बूर स्या०	१२५

सोम गोड	१२८
सोमदेव सूरि ९४, १४४, १६२, १६५,	१६७, १६९
सोमेय म०	११९, १२०
सोमेराय ओडेयर	१५४
सोमेश्वर हो० न०	१०९
सोमेश्वर चा० न० ९९, १००, १२९,	१३०, १३२, १३६, १३८, १४५,
	१४६, १७५
सोहरव वश	१५३
सोहराव	१०३, १५३, १५५
सोगन्धिवर्ति	१३१, १३२
सौचकम्भदेव रा० न०	९०
सौदति स्या०	९१, १३२, १३३
सौराष्ट्र	१००
सौराष्ट्रगण	१७६
सोसेवुर स्या०	१०२
स्थलपुराण	३५
स्मिथ वो० ए०	२, ७६ १४०
स्वयम्भूस्तोत्र	१४२
स्वामी नार्थ्या	५३, ५७

ह

हट्टि स्या०	१५७
हठगतनी ता०	१३६
हनसोगे स्या०	१२८, १५८, १७५
हन्डहालु ग्रा०	१३१
हन्धिकेरे	१३२, १३३, १७९
हन्निपूर	१२६
हम्पो स्या०	७२
हयसार समुच्चय	१६१
हरपन हलि ता०	१३६

हरवरि ग्रा०	१११
हरवे स्या०	१५३, १५४
हरिचद	३०
हरिदेव	११७
हरिभद्र सूरि	१४२
हरिवर्णरस पु०	१५६
हरिवर्मा क० न०	८७
हरिवश पुराण	९०, १४४
हरियन्वरसी स्त्री०	१२५
हरिहर वि० न० ७२, १४७, १४९, १५४	१५५
हर्षले स्त्री	१२६
हर्षवर्धन	९२
हलमी	१३१
हलेनगडि स्या०	१५३
हलेबेलगोल	१०६
हलेवीड स्या०	१०८, १०९, १४८
हसन-हासन	१०४, १०५, १४८
हाथी गुम्फा	६८
हालहरवि ग्रा०	१३५
हात्सी	८७
हिरचोटी स्या०	१५३
हिरिकेरे	१२७
हिरमठ	७८
होरालाल प्रोफेसर	८९
हृषपादेव	१४८
हुणसूर	१५३
हुनगुन्द	१२१
हुयली	१०३, १०५, १७९
हुलि ग्रा०	१३३ १७९
हुलिगेर	१५३, १५४
हुल्ल से०	१०८, १०९, ११९, १२०

हूण	९४	होनवाड स्था०	१३१
ह्यूनत्साग-चोनी यात्री	२८	होन्नपसेट्टी	१५६
हूमच ८४, १०३, १११, १२७, १२८,		होन्नावर स्था०	१०४
	१३०	होव्वु स्था०	७८
हेगडेदेवन ता०	८१	होय्सल जि०	१२०
हेगर वसदि	१५०	होय्सल रा० वं० १०१, १०६, १०८,	
हेड्डुरनाड स्था०	१४७	११०, ११६, ११८, ११९, १२२,	
हेव्वलगुप्पे स्था०	८१	१२५, १४१, १४४, १५५, १६७,	
हेमग्राम	१८०	१७०, १७७, १८०	
हेमावती ग्रा०	१३७	होर	७
हेम्मराजा	१२४	होल्ललकेरे	१२७
हेलाचार्य	३१, ४३, १८०	होसकोटे	१२५
हैदराबाद	१२९, १३०	होसपट्टण	१५३

—